

غلام الله

مصنف
حضرت حکیم الامت سی احمدیہ خانہ نقوی

صاحبزادہ افتخار احمد خان مالک سی کتب گجرات

073354

مغز قرآن روح ایمان جان دین
ہست حب رحمت للعالَمین

قد ان مبعديك يا خير محمد بن عبد الله بن علي بن الحسين بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

الاجواب کتاب

مسیحی

عَلَّمَ الْقُرْآنَ
لِتَرْجِمَهُ الْفُقَرَاءُ

تصنيف لطيف

مصنّف لطيف
حضرت حكيم الامير مولانا الحاج مفتي احمد يار خان صاحب
ناشر

نعمی کتب خانہ گجرات پاکستان

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

دیسپاچہ

یہ زمانہ جس پر خطر و در سے گذر رہا ہے وہ سب پر ظاہر ہے کہیں الحاد و بے دینی کی ہوا میں چل رہی ہیں کہیں دیوبندیت، مرزائیت کی آندھیاں اٹھ رہی ہیں۔ ہر روز نئے نئے فرقے جنم لے رہے ہیں اور ہر فرقہ بغل میں قرآن دیا کر ہی دامن فریب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے جس کو دیکھو قرآن سنا سنا کر اپنی سچائی کا اعلان کر رہا ہے۔ جاہل سے جاہل بھی اپنے کو علامہ زمانہ سمجھ کر اکابرین اسلام بلکہ صحابہ کرام کی ذات بابرکات پر بھی زبان طعن دراز کرنے سے نہیں چوکتا۔ اور اپنے مقصد کے لئے قرآن کریم ہی کو پیش کر کے بھولے بھالے عوام مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں کوشاں ہے اور ترجمہ قرآن کی آڑ میں بیدینی پھیل رہا ہے یہی وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے لئے اس وقت زمین کی پیٹھ سے زمین کا پیٹ بہتر ہے خوش قسمت ہے وہ شخص جو اس زمانے میں دین سلامت لے گیا (حدیث) مسلمانو! دین اسلام بہت بڑی دولت ہے۔ اس کی حفاظت بہت ہی ضروری ہے۔ مفسر قرآن حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب قید نے مسلمانوں کو ترجمہ قرآن پڑھنے کے لئے اور قتنے سے بچانے کے لئے یہ کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ تاکہ اس کو پڑھ کر مسلمان صحیح قرآن کی فہم حاصل کر سکیں۔ اس کتاب میں قرآن کی اصطلاحیں قرآن کے قواعد اور قرآنی مسائل اس عمدہ طریقے سے بیان کئے گئے ہیں کہ جن سے ترجمہ قرآن بہت آسان ہو جاتا ہے۔

صاحبزادہ افتخار احمد خاں

مفتی دارالعلوم مدرسہ غوثیہ نعیمیہ گجرات و منیجر کتب خانہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى مَنْ كَانَ نَبِيًّا وَادَمُ بْنُ الْمَاءِ وَالطِّينِ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدًا وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَأَصْحَابِهِ الطَّاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

آج سے پچاس سال پہلے مسلمانوں کا یہ طریقہ تھا۔ کہ عام مسلمان قرآن کریم کی تلاوت محض ثواب کی غرض سے کرتے تھے۔ اور روزانہ کے ضروری مسائل پاکی پلیدی روزہ نماز کے احکام میں بہت محنت اور کوشش کرتے تھے۔ عام مسلمان قرآن شریف کا ترجمہ کرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے۔ کہ یہ دریا ناپیدا کنار ہے۔ اس میں غوطہ دہی لگائے جو اس کا شنادر ہو۔ بے جانے بوجھے دریا میں کودنا جان سے ہاتھ دھوتا ہے۔ اور بے علم و فہم کے قرآن شریف کے ترجمہ کو ہاتھ لگانا اپنے ایمان کو برباد کرنا ہے۔ نیز ہر مسلمان کا خیال تھا کہ قرآن شریف کے ترجمہ کا سوال ہم سے نہ قبر میں ہوگا نہ حشر میں۔ ہم سے سوال عبادات، معاملات کا ہوگا۔ اسے کوشش سے حاصل کرو۔ یہ تو عوام کی روش تھی۔ رہے علمائے کرام اور فضلاء عظام۔ ان کا طریقہ یہ تھا۔ کہ قرآن کریم کے ترجمہ کے لئے قریباً اکیس علوم میں محنت کرتے تھے مثلاً صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع، ادب، لغت، منطق، فلسفہ، حساب، جیومیٹری، فقہ تفسیر، حدیث، کلام، جغرافیہ، تواریخ اور تصوف۔ اصول وغیرہ وغیرہ۔ ان علوم میں اپنی عمر کا کافی حصہ صرف کرتے تھے۔ جب نہایت جانفشانی اور عرق ریزی سے ان

علوم میں پوری مہارت حاصل کر لیتے۔ تب قرآن شریف کے ترجمہ کی طرف توجہ کرتے پھر بھی اتنی احتیاط سے کہ آیات متشابہات کو ہاتھ نہ لگاتے تھے۔ کیونکہ اس قسم کی آیتیں رب تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز و نیاز ہیں۔ انبیاء کو یار کے معاملہ میں دخل دینا روا نہیں ہے۔

میان طالب و مطلوب رمز نیست

کراما کاتبین را ہم خبر نیست!

ہمیں آیات محکمات ان کے ترجمہ میں کوشش تو کرتے مگر گذشتہ سارے علوم کا لحاظ رکھتے ہوئے، مفسرین، محدثین، فقہاء کے فرمان پر نظر کرتے ہوئے، پھر بھی پوری کوشش کرنے کے باوجود قرآن کریم کے سامنے اپنے کو طفلِ مکتب جانتے تھے۔ اس طریقہ کار کا فائدہ یہ تھا۔ کہ مسلمان بد مذہبی و لادینی کا شکار نہ ہوتے تھے۔ وہ جانتے بھی نہ تھے کہ قادیانی کس بلا کا نام ہے اور دیوبندی کہاں کا بھوت ہے۔ غیر مقلدیتِ نیچریت کس آفت کو کہتے ہیں۔ چکڑ الوی کس جانور کا نام ہے۔ علماء کے وعظ و خوفِ خدا، عظمت و ہیبتِ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مسائل دینیہ اور علمی معلومات سے بھرے ہوتے تھے۔ وعظ سننے والے وعظ سن کر مسائل ایسے یاد کرتے تھے جیسے آج طالب علم سبق پڑھ کر تکرار کرتے ہیں۔ کہ آج مولوی صاحب نے فلاں فلاں مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ غرضیکہ عجیب نوری زمانہ تھا اور عجب نورانی لوگ تھے۔

اچانک زمانہ کا رنگ بدلا۔ ہوا کے رخ میں تبدیلی ہوئی۔ بعض نادان دوستوں اور دوستِ نما دشمنوں نے عام مسلمانوں میں ترجمہ قرآن کرنے اور سیکھنے کا جذبہ پیدا کیا اور عوام کو سمجھایا۔ کہ قرآن عوام ہی کی ہدایت کے لئے آیا ہے۔ اس کا سمجھنا بہت سہل ہے۔

ہر شخص اپنی عقل و سمجھ سے ترجمہ کرے اور احکام نکالے اس کے لئے کسی علم ضرورت نہیں۔ عوام میں یہ خیال یہاں تک پھیلایا کہ لوگوں نے قرآن کو معمولی کتاب اور قرآن والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی بشر سمجھ کر قرآن کے ترجمے بے دھڑک شروع کر دیئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا انکار بلکہ اس ذاتِ کریم سے برابری کا دعویٰ شروع کر دیا۔

اب عوام جہلا یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ خواندہ، ناخواندہ، انگریزی تعلیم یافتہ لغت کی تھوڑی باتیں یاد کر کے بڑے دعویٰ سے قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے اور جو کچھ اس کی ناقص سمجھ میں آتا ہے۔ اُسے وحی الہی سمجھتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں روزانہ نئے نئے فرقے پیدا ہو رہے ہیں۔ جو ایک دوسرے کو کافر مشرک، مرتد اور خارج از اسلام سمجھتے ہیں۔

لطیفہ۔ ایک اردو سکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب نے دورانِ تقریر کہا کہ جس کو قرآن کا ترجمہ نہ آتا ہو۔ وہ نماز ہی نہ پڑھے۔ کہ جب عرضی دینے والے کو یہ خبر ہی نہیں کہ درخواست میں کیا لکھا ہے۔ تو درخواست ہی بیکار ہے۔ میں نے کہا کہ پھر عربی زبان میں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ موجودہ انجیلوں کی طرح قرآن کے اردو ترجمے اور اردو خلاصے بنالو۔ اس میں نماز پڑھ لیا کرو۔ رب تعالیٰ اردو جانتا ہے۔ اس پر وہ خاموش ہو گئے۔

آج ہر بد مذہب ہر شخص کو قرآن کی طرف بلا رہا ہے۔ کہ آؤ میرا دین قرآن سے ثابت ہے۔ اسی پر فتنِ زمانہ کی خیر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اور ایسے دجالوں کا ذکر سرکار نے فرمایا تھا۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ ۔ وہ گمراہ گمراہ ہر

ایک کو قرآن کی طرف بلائے گا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر گونگے اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے۔

کانپور میں ایک بد مذہب پیدا ہوا۔ مسمیٰ عزیز احمد۔ حسرت شاہ جس نے ماہوار رسالہ شمعہ شریعت جاری کیا۔ اس میں بالالتزام لکھتا تھا۔ کہ سارے نبی پہلے مشرک تھے گنہگار تھے۔ معاذ اللہ بد کردار تھے۔ پھر توبہ کر کے اچھے بنے۔ اور حسب ذیل آیات سے دلیل پکڑتا تھا۔ کہ رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ فَخَضِيَ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ آدم علیہ السلام نے رب کی نافرمانی کی لہذا گمراہ ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ یعنی رب نے تمہیں گمراہ پایا تو ہدایت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند، ستارے، سورج کو اپنا رب کہا یہ شرک ہے۔ فَلَمَّا رَأَى السَّمَاءَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي۔ حضرت آدم و حوا کے بارے میں فرمایا۔ فَجَعَلَهُ شَرِّكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا ان دونوں نے اپنے بچے میں رب کا شریک ٹھہرایا، یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا طُؤْلًا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ط یقیناً زلیخا نے یوسف اور یوسف نے زلیخا کا قصد کر لیا۔ اگر رب کی برہان نہ دیکھتے تو زنا کر بیٹھتے۔ پھر لکھا۔ کہ غیر عورت کو نظر بد سے دیکھنا اور برا ارادہ کرنا کتنا بُرا کام ہے جو یوسف علیہ السلام سے سہمزد ہوا۔ واؤد علیہ السلام نے اوریا کی بیوی پر نظر کی اور اوریا کو قتل کر دیا۔ یہاں تک بکواس کی کہ آدم علیہ السلام اور ابلیس دونوں سے گناہ بھی ایک ہی طرح کا ہوا۔ اور سنا بھی یکساں ملی۔ کہ ابلیس سے کہا گیا۔ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ۔ تو جنت سے نکل جا تو مردود ہے، آدم علیہ السلام سے کہا گیا۔ قُلْنَا

اَهْبِطُوا مِنْهَا جَعِلَ لَهَا سَکَنٌ مِّنْ دُونِهَا وَنَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ مَا يَشَاءُ لَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ

کی سنزادی۔ ہاں پھر آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی اور ابلیس نے توبہ نہ کی۔ میں نے اس مرتد کو بہت سے جوابات دیئے۔ مگر وہ یہ ہی کہتا رہا۔ کہ میں قرآن پیش کر رہا ہوں۔ کسی بزرگ، عالم، صوفی کے قول یا حدیث ماننے کو تیار نہیں۔ آخر کمال میں نے اُسے کہا۔ کہ بتا۔ رب تعالیٰ بھی بے عیب ہے کہ نہیں۔ بولا۔ ہاں! وہ بالکل بے عیب ہے۔ میں نے کہا۔ کہ قرآن میں ہے کہ خدا میں عیب بھی ہیں۔ اور خدا چند ہیں۔ خدا کے دادا بھی ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے وَمَكْرُوهٌ اَدْمَكَرَ اللّٰهُ ط وَاللّٰهُ خَيْرٌ الْمَاکِرِیْنَ ط کفار نے فریب کیا۔ اور خدا نے فریب کیا۔ خدا اچھا فریب کرنے والا ہے۔ معاف اللہ اور دوسرے مقام پر فرماتا ہے۔ یُحْدِثُ عَمُوْنَ اللّٰهُ وَهُوَ خَادِعُهُمْ۔ یہ خدا کو دھوکا دیتے ہیں اور خدا انہیں دھوکا دیتا ہے۔ دیکھو دھوکا، فریب وہی نمبر ا کے عیب ہیں۔ مگر قرآن میں خدا کے لئے ثابت ہیں اور فرماتا ہے۔ وَتَعَالٰی جَدُّ رَبِّنَا۔ ہمارے رب کا دادا بڑا خاندانی ہے۔ خدا کا دادا ثابت ہوا اور فرماتا ہے۔ فَتَبٰ اَیُّکَ اللّٰهُ اَحْسَنُ۔ الْخَالِقِیْنَ ط اللہ بڑا ہے۔ جو تمام خالقوں سے اچھا ہے۔ معلوم ہوا۔ کہ خالق بہت سے ہیں۔ جب ترجمہ لفظی پر ہی معاملہ ہے۔ تو اب رب کے لئے کیا کہے گا۔ تب وہ..... خاموش ہوا۔ ہم نے اس سے جو گفتگو کی۔ وہ اپنی کتاب، قہر کبریٰ بر منکرین عصمت انبیاء میں لکھی ہے۔ جو جبار الحق کے ساتھ بطور ضمیمہ شائع ہو چکی ہے۔ دیکھا آپ نے ان اندھا دھند ترجموں کا یہ نتیجہ ہے۔

مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا۔ اور اپنی نبوت کے ثبوت میں قرآن ہی کو پیش کیا۔ کہا۔ کہ قرآن کہتا ہے۔ اللّٰهُ یَصْطَفِیْ مِنَ الْمَلٰٓئِکَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ۔

اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول پیغمبر چنتا رہے گا۔ معلوم ہوا۔ کہ پیغمبر رسول آتے ہی رہیں گے وغیرہ وغیرہ۔ غرضیکہ اندھا دھند ترجمے بے ایمانی کی جڑ ہیں۔ آنکھوں پر پیٹی باندھ لو۔ جو چاہو بکواس کرو۔ اور قرآن سے ثابت کرو۔ ابھی حال ہی میں ایک کتاب میری نظر سے گذری ہے جو اسم القرآن جو کسی ملحد غلام اللہ خاں (اللہ کے غلام) نے لکھی ہے۔ اس میں بھی اندھا دھند ترجمہ کیا گیا ہے۔ بتوں کی آیات پیغمبروں پر کفار کی آیتیں مسلمانوں پر بے دھڑک چسپاں کر کے مصنف نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہ دنیا بھر کے علماء، صوفیاء، مومنین اور صالحین مشرک تھے۔ اور مسلمان موحّد صرف میں ہی ہوں۔ یا میری ذریت۔ بخاری شریف جلد دوم میں باب باندھا ہے۔ بابُ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ۔ خارجیوں اور بے دینوں کا باب۔ وہاں ترجمہ باب میں فرمایا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شَرًّا مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ وَقَالَ إِنَّهُمْ أَنْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوا هَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان خارجی ملحدوں کو اللہ کی مخلوق میں بدتر سمجھتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ ان بے دینوں نے اُن آیتوں کو جو کفار کے حق میں نازل ہوئیں مسلمانوں پر چسپاں کیا۔ یہ ہی طریقہ اس ملحد نے اختیار کیا ہے۔ غرضیکہ ترجمہ قرآن بے دھڑک کرنا ہی ایسی بڑی بیماری ہے۔ جس کا انجام ایمان کا صفایا ہے۔

ترجمہ قرآن میں دشواریاں

قرآن شریف عربی زبان میں اترا۔ عربی زبان نہایت گہری زبان ہے۔ اولاً تو عربی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنے آتے ہیں۔ جیسے لفظ وُلّیٰ کہ اس کے معنی ہیں۔ دوست۔

قریب۔ مددگار۔ معبود۔ بادشاہ۔ وارث۔ والی۔ اور یہ لفظ بمعنی میں استعمال ہوتا ہے۔
 اب اگر ایک مقام کے معنی دوسرے مقام پر جڑ ویسے جائیں۔ تو بہت جگہ کفر لازم
 آجاوے گا۔ پھر ایک ہی لفظ ایک معنی میں مختلف لفظوں کے ساتھ مل کر مختلف مضامین
 پیدا کرتا ہے۔ مثلاً شہادت بمعنی گواہی۔ اگر علی کے ساتھ آئے۔ تو خلاف گواہی بتاتا ہے۔
 اور اگر لام کے ساتھ آئے۔ تو موافق گواہی کے معنی دیتا ہے۔ لفظ قال بمعنی کہا۔ اگر لام
 کے ساتھ آوے تو معنی ہوں گے اس سے کہا۔ اگر فی کے ساتھ آوے۔ تو معنی ہونگے
 اس کے بارے میں کہا۔ اگر مین کے ساتھ آوے تو معنی ہوں گے اس کی طرف سے کہا۔
 ایسے ہی دعا، کہ قرآن میں اس کے معنی پکارنا، بلانا، مانگنا اور پوجنا ہیں۔ جب
 مانگنے اور دعا کرنے کے معنی میں ہو تو اگر لام کے ساتھ آوے گا۔ تو اس کے معنی ہوں گے۔
 اسے دعا دی۔ اور جب علی کے ساتھ آوے تو معنی ہوں گے۔ اُسے بد دعا دی۔

اسی طرح عربی میں لام، مین، عن، پ۔ سب کے معنی ہیں سے۔ لیکن ان کے
 موقع استعمال علیحدہ ہیں۔ اگر اس کا فرق نہ کیا جائے۔ تو معنی فاسد ہو جاتے
 ہیں۔ پھر محاورہ عرب فصاحت و بلاغت وغیرہ سب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اور
 ظاہر ہے کہ علم کامل کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جب عوام کے ہاتھ یہ کام پہنچ جائے۔
 تو جو کچھ ترجمہ کا حشر ہوگا۔ وہ ظاہر ہے۔ اس لئے آج اس ترجمہ کی برکت سے مسلمانوں
 میں بہت فرق بن گئے ہیں۔ یہ مترجم حضرات اس حد تک پہنچ گئے ہیں۔ کہ جو ان کے گئے
 ہوئے ترجمہ کو نہ مانے، اسے مشرک مرتد، کافر کہہ دیتے ہیں۔ تمام علماء و صلحاء کو کافر
 سمجھ کر اسلام کو صرف اپنے میں محدود سمجھنے لگے ہیں۔ چنانچہ مولوی غلام اللہ خاں صاحب
 نے اپنی کتاب، جواہر القرآن کے صفحہ ۱۴۱، ۱۴۲ پر لکھا۔ کہ جو کوئی نبی، ولی، پیر، فقیر، مصیبتوں

میں پکارے۔ وہ کافر مشرک ہے۔ اس کا کوئی نکاح نہیں اور صفحہ ۵۲ پر تحریر فرمایا ہے۔
 کہ اس قسم کی نذر نیاز مشرک ہے اس کا کھانا خنزیر کی طرح حرام ہے۔ اس فتویٰ سے
 سارے مسلمان بلکہ خود دیوبندیوں کے اکابر مشرک ہو گئے۔ بلکہ خود مصنف صاحب
 کی بھی خیر نہیں۔ وہ بھی اس کی زد سے نہیں بچے۔ چنانچہ یہاں گجرات سے ایک
 صاحب نے تحریری استفتاء مولوی غلام اللہ خاں صاحب کی خدمت میں بذریعہ جوانی
 ڈاک بھیجا جس میں سوال کیا کہ آپ نے اپنی کتاب ”جو اہل القرآن“ کے صفحات مذکورہ پر
 لکھا ہے کہ پیروں کے پکارنے والے کا نکاح کوئی نہیں اور نذر و نیاز کا کھانا خنزیر کی
 طرح حرام ہے۔ آپ کے محترم دوست اور دیوبندیوں کے مقتدا عالم عنایت اللہ شاہ
 صاحب گجراتی کے والد مولوی جلال شاہ صاحب ساکن دو تانگر ضلع گجرات اور سنا گیا
 ہے کہ آپ کے والدین بھی گیارہویں کھاتے تھے اور کھلاتے تھے۔ ختم غوثیہ پڑھتے تھے۔
 جس میں یہ شعر موجود ہے

امداد کن امداد کن از بحر غم آزاد کن!

دروین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر

جلال شاہ کے عینی گواہ ایک نہیں دو نہیں بہت زیادہ موجود ہیں۔ فرمایا جاوے
 کہ ان کا نکاح ٹوٹا تھا یا نہیں۔ اور اگر نکاح ٹوٹ گیا تھا۔ تو آپ کے کیسے ہوئے
 کیونکہ آپ اس ٹوٹے ہوئے نکاح کی اولاد ہیں۔ نیز گیارہویں کا کھانا جب خنزیر
 کی طرح حرام ہوا۔ تو جو کوئی اسے حلال جانے۔ وہ مرتد ہوا۔ اور مرتد کا نکاح فوراً ٹوٹ
 جاتا ہے۔ تو آپ دونوں بزرگوں کے والد صاحبان اُسے حلال جان کر کھاتے کھلاتے
 تھے۔ اب آپ کے ۔ ۔ ۔ ہونے کی کیا صورت ہے۔ بصورت دیگر آپ دونوں

بزرگوں کے پیچھے نماز جانتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب ابھی تک نہیں ملا۔ اور امید بھی نہیں کہ ملے۔ کیونکہ عربی کا مقولہ ہے۔ مَنْ حَضَرَ لِرَأْسِهِ وَتَعَفَّى عَنْهُ جِوَدُ سَرِّهِ كَعَفَا عَنْهُ كُفْرُهُ۔ خود اس میں گرتا ہے۔ دوسرے مسلمانوں کے نکاح تو بعد میں ٹوٹیں گے۔ پہلے اپنے والدین کے نکاح کی خبر لیں۔ کوئی صاحب ان بزرگوں سے اس معجم کو حل کر دیں۔ اور اس کا جواب دلا دیں۔ ہم مشکور ہوں گے۔

غرض کہ بے دھڑک ترجمے بڑی خرابیوں کی جڑ ہیں۔ اس سے قادیانی، نیچری چکڑاوی غیر مقلد، دہابی، دیوبندی، مودودی، بابی، بہائی وغیرہ فرقے بنے۔ ان سب فرقوں کی جڑ خود ساختہ ترجمے ہیں۔ اس بدتر حالت کو دیکھتے ہوئے میرے محترم دوست حضرت سید الحاج محمد معصوم شاہ صاحب قبلہ قادری جیلانی نے بارہا فرمائش کی کہ کوئی ایسی کتاب لکھی جائے۔ جو موجودہ ترجمہ قرآن پڑھنے والوں کے لئے رہبر کا کام دے۔ جس میں ایسے قواعد و اصطلاحات اور مسائل بیان کر دیئے جائیں۔ جن کے مطالعہ سے ترجمہ پڑھنے والا دھوکا نہ کھائے۔ چونکہ یہ کام بڑا تھا۔ اور میں کثرت مشاغل کی وجہ سے بالکل فارغ نہ تھا۔ اس لئے اس کام میں دیر لگتی رہی۔ اتفاقاً اس ماہ رمضان المبارک میں میرے محترم دوست قبلہ قاری الحاج احمد حسن صاحب خطیب عید گاہ گجرات میرے پاس جو اسرار القرآن لاتے اور فرمایا۔ کہ آپ لوگ آرام کر رہے ہیں۔ اور ملحدین اس طرح مسلمانوں کو ترجمے دکھا کر گمراہ کر رہے ہیں۔ تب میرے دل میں خیال پیدا ہوا۔ کہ میں نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹکڑے کھائے ہیں۔ انہی کے نام پر پلا ہوں۔ ان کے دروازے کا ادنیٰ چوکیدار ہوں۔ اگر چوکیدار چور کو آتے دیکھ کر غفلت سے کام لے۔ تو مجرم ہے۔ اس وقت میرا خاموش رہنا واقعی جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر

بھروسہ کر کے اس طرف توجہ کی۔ اس کتاب کے تین باب ہوں گے۔ پہلے باب میں قرآن کریم کی اصطلاحات بیان ہوں گی۔ جس میں بتایا جاوے گا کہ قرآن کریم میں کون کونسا لفظ کس کس جگہ کس کس معنی میں آیا ہے۔ دوسرے باب میں قواعد قرآنیہ بیان ہوں گے جس میں ترجمہ قرآن کرنے کے قاعدے عرض کئے جاویں گے۔ جس سے ترجمہ میں غلطی نہ ہو۔ تیسرے باب میں کل مسائل قرآنیہ۔ اس باب میں وہ مسائل بھی بیان ہوں گے جو ابکل مختلف فیہ ہیں۔ جن مسائل کی وجہ سے دیوبندی، دہلوی، عام مسلمین کو مشرک و کافر کہتے ہیں انہیں صریح آیات سے ثابت کیا جاوے گا۔ تاکہ پتہ لگے کہ یہ مسائل قرآن میں صراحتاً موجود ہیں۔ اور مخالفین غلط ترجمہ سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کتاب کا نام علم القرآن لترجمۃ الفرقان رکھتا ہوں اپنے رب کریم سے امید قبولیت ہے جو کوئی اس کتاب سے فائدہ اٹھائے۔ وہ مجھ گنہگار کے لئے دعا کرے کہ رب تعالیٰ اسے میرے گناہوں کا کفارہ اور توشعہ آخرت بنائے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔

احمد یار خاں نعیمی اشرفی

سرپرست مدرسہ غوثیہ نعیمیہ گجرات

۲۲ رمضان المبارک ۱۳۸۷ھ دو شنبہ مبارکہ۔ عنایت اللہ کاتب چھتی محرم

مقدمہ

ترجمہ قرآن سے پہلے اس قاعدے کو یاد رکھنا ضروری ہے۔
 آیات قرآنیہ تین طرح کی ہیں۔ بعض وہ جن کا مطلب عقل و فہم سے در
 ہے۔ جن تک دماغوں کی رسائی نہیں۔ انہیں **متشابہات** کہتے ہیں۔ ان
 میں سے بعض قروہ ہیں۔ جن کے معنی ہی سمجھ میں نہیں آتے۔ جیسے **آلہ**، **حمہ**،
الکر وغیرہ انہیں **مقطعات** کہا جاتا ہے۔ بعض وہ آیات ہیں جن کے معنی تو سمجھ
 میں آتے ہیں۔ مگر یہ معلوم نہیں ہوتا۔ کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ کیونکہ ظاہری معنی
 بنتے نہیں۔ جیسے :-

فَاَيُّهَا تَوَلَّوْا فَنَمَّ وَجْهُ	تم جہ منہ کرو اور اللہ کا وجہ (منہ)
اللَّهُ بِ يَدِ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ	ہے۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے
ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ۝	پھر رب نے عرش پر استواء فرمایا۔

وجہ کے معنی چہرہ۔ ید کے معنی ہاتھ۔ استواء کے معنی برابر ہوتا ہے۔ مگر یہ چیزیں
 رب کی شان کے لائق نہیں۔ لہذا متشابہات میں سے ہیں۔ اس قسم کی آیتوں پر ایمان
 لانا ضروری ہے۔ مطلب بیان کرنا درست نہیں۔ اور دوسری قسم کی آیات کو آیات
 صفات کہتے ہیں۔

بعض آیات وہ ہیں۔ جو اس درجہ کی مخفی نہیں۔ انہیں قرآنی اصطلاح میں **محکمات**

کہتے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ
مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ
وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ
فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا
تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ
وَأَبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ط وَمَا يَعْلَمُ
تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ط

رب وہ ہے جس نے آپ پر کتاب
اتاری اس کی کچھ آیات صفات معنی آرائی
ہیں۔ وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری
وہ ہیں جنکے معنی میں اشتباہ ہے۔ وہ
لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباہ
والی کے پیچھے پڑتے ہیں۔ مگر اسی چاہئے
اور اس کے معنی ڈھونڈنے کو اور اس کا ٹھیک
پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے۔

ان محکمات میں بعض آیات وہ ہیں۔ جن کے معنی بالکل صاف و صریح ہیں۔
جن کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ جیسے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الخ فرما دو
وہ اللہ ایک ہے۔ انہیں نصوص قطعیہ کہا جاتا ہے۔ اور بعض آیات وہ ہیں۔ جن میں
نہ تو تشابہات کی سی پوشیدگی ہے۔ کہ وہ سن کی رسائی و ماں تک نہ ہو سکے نہ نصوص
قطعیہ کی طرح ظہور ہے۔ کہ تاویل کرنا ہی نہ پڑے۔ اس قسم کی آیتوں میں تفسیر کی ضرورت
ہے۔ بغیر تفسیر کے صرف ترجمہ کبھی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔

اس تفسیر کی چار صورتیں ہیں۔ تفسیر قرآن بالقرآن۔ کیونکہ خود قرآن بھی اپنی تفسیر
کرتا ہے۔ پھر تفسیر قرآن بالحدیث۔ کیونکہ قرآن کو جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا۔
دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ پھر تفسیر قرآن بالاجماع۔ یعنی علماء کا جس مطلب پر اتفاق ہوا۔
وہی درست ہے۔ پھر تفسیر قرآن باتوال مجتہدین، ان تمام تفسیروں میں پہلی قسم کی تفسیر

بہت مقدم ہے۔ کیونکہ جب خود کلام فرمانے والا رب تعالیٰ ہی اپنے کلام کی تفسیر فرماوے۔ تو اور طرف جانا ہرگز درست نہیں۔ اگر پچاس آیتوں میں ایک مضمون کچھ اجمال کے ساتھ بیان ہوا ہو۔ اور ایک آیت میں اس کی تفصیل کر دی گئی ہو تو یہ آیت ان پچاس آیتوں کی تفسیر ہوگی۔ اور ان پچاس کا وہی مطلب ہوگا۔ جو اس آیت نے بیان کیا۔ مثال سمجھو رب تعالیٰ نے بہت جگہ اہل کتاب کو مخاطب فرمایا ہے۔ یا انکا ذکر کیا ہے۔

فرمادو کہ اے کتاب والو! ایسے کلمہ کی طرف جو تمہارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم خدا کے سوا کسی کو نہ پوجیں۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا
إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ط

اہل کتاب کا ذکر بہت جگہ ہے۔ مگر یہ نہ لگتا تھا کہ کتاب سے کونسی مرتبہ مراد ہے۔ اور اہل کتاب کون لوگ ہیں۔ کیونکہ قرآن کو بھی کتاب کہا گیا ہے۔ اور باقی تمام انسانی اور رحمانی کتابوں کو بھی کتاب کہتے ہیں۔ ہم نے قرآن سے اس کی تفسیر پوچھی۔ تو خود قرآن نے فرمایا۔

اور وہ لوگ جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے۔

وَالَّذِينَ آذَنُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكُمْ۔

اس آیت نے ان تمام آیتوں کی تفسیر فرمادی اور بتا دیا کہ اہل کتاب نہ ہندو سکھ ہیں کہ ان کے پاس آسمانی کتاب ہی نہیں۔ نہ مسلمان مراد ہیں۔ کیونکہ اس کتاب سے پہلی آسمانی کتابیں مراد ہیں۔ صرف عیسائی، یہودی، یعنی انجیل و توریت کے ماننے والے مراد ہیں۔

اسی طرح قرآن شریف نے جگہ جگہ صراطِ مستقیم یعنی سیدھے راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔

وَهَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ
وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ

یہ میرا سیدھا راستہ ہے اسکی پیروی کرو۔
دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو۔

مگر ان آیات میں نہ بتایا کہ سیدھا راستہ کونسا ہے۔ ہم نے قرآن سے پوچھا۔
تو اس نے اس کی تفسیر کی۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

ہمیں سیدھے راستہ کی ہدایت دے۔ ان
لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔

اس آیت نے بتایا کہ قرآن میں جہاں کہیں سیدھا راستہ بولا گیا ہے۔ اس
سے وہ دین اور وہ مذہب مراد ہے۔ جو اولیاء اللہ علمائے دین، صالحین کا مذہب ہو۔
یعنی مذہب اہل سنت۔ نئے دین و مذہب ٹیڑھے راستہ ہیں۔ اگرچہ اس مذہب کے
بانی سارا قرآن ہی پڑھ کر ثابت کریں کہ یہ مذہب سچا ہے۔ جیسے قادیانی، دیوبندی،
شیعہ وغیرہ۔ اسی طرح قرآن شریف نے جگہ جگہ غیر اللہ کو پکارنے سے منع فرمایا۔ اور
پکارنے والے پر کفر و شرک کا فتوے دیا۔

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا
يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ
فَإِنَّكَ إِذَا مَنِ الظَّالِمِينَ ۝ وَمَنْ
أَضَلَّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ

اور خدا کے سوا کسی ایسے کو نہ پکارو جو نہ
تمہیں نفع دے اور نہ نقصان۔ پھر اگر تم نے
ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو گے۔ اس
بڑھ کر گمراہ کون ہے۔ جو غیر خدا کو پکارتے
ہیں۔ اور غائب ہو گئے ان سے وہ جنہیں

مِنْ قَبْلُ - وَالَّذِينَ إِلَّا تَدْعُونَ

مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرَةٍ

پہلے یہ پکارتے تھے - تم خدا کے سوا جسے

پکارتے ہو وہ پھلکے کے بھی مالک نہیں

اس قسم کی بیسیوں آیات ہیں - جن میں غیر خدا کو پکارنے سے منع فرمایا گیا - بلکہ

پکارنیوالوں کو مشرک کہا گیا - اگر ان آیتوں کو مطلق رکھا جائے - تو مطلب یہ ہوگا - کہ

حاضر، غائب، زندہ، مردہ، کسی کو نہ پکارو - لیکن یہ معنی خود قرآن کی دوسری آیات کے بھی

خلاف ہیں - اور عقل کے بھی - خود قرآن کریم نے فرمایا -

۱ اَدْعُواهُمْ لِآبَائِهِمْ

۲ وَالرَّسُولُ يَدْعُوا كُمْ نِي

اٰخِرَاكُمْ ثُمَّ اِذْ غُھَنَّتْ

۳ يٰٓاَتِيْنٰكَ سَعِيًّا -

انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارا کرو

اور رسول تم کو پچھلی جماعت میں پکارتے تھے

اے ابراہیم پھر ان ذبح کئے ہوئے مردہ جا

کو پکارو - وہ تم تک دوڑتے آئیں گے -

اس قسم کی بیسیوں آیتیں ہیں - جن میں زندوں اور مردوں کے پکارنے کا ذکر

ہے - نیز ہم دن رات ایک دوسرے کو پکارتے ہیں - نماز میں بھی حضور صلی اللہ علیہ

وسلم کو پکار کر سلام عرض کرتے ہیں -

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ

اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ -

اے نبی تم پر سلام اور اللہ کی رحمت

اور برکتیں ہوں -

لہذا ضرورت پڑی کہ ہم قرآن شریف سے ہی پوچھیں - کہ ممانعت کی آیتوں میں

پکارنے سے کیا مراد ہے - تو قرآن شریف نے اس کی تفسیر یوں فرمائی -

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا

اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَّهٗ بِہٖ فَاِنَّمَّا

اور جو کوئی اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو

پکارے - جس کی کوئی دلیل اس کے

حَسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ۔

پاس نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے

۴ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔

پاس ہوگا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکاؤ۔

ان آیتوں نے بتایا۔ کہ جن آیتوں میں غیر خدا کو پکارنے سے روکا گیا ہے۔ وہاں

اُسے خدا سمجھ کر پکارنا یا اللہ کے ساتھ ملا کر پکارنا مراد ہے۔ یعنی پوجنا۔ لہذا ان آیتوں

کی تفسیر سے تمام ممانعت کی آیتوں کا یہ مطلب ہوگا۔ اس تفسیر سے مطلب ایسا صاف

ہو گیا۔ کہ کسی قسم کا کوئی اعتراض پڑ سکتا ہی نہیں نیز فرماتا ہے۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ

اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو خدا کے

سوا انہیں پکارے جو اس کی قیامت تک

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ ۝ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ

نہ سنے اور انہیں اس کی پکار (پوجنا) کی خبر

تک نہیں اور جب لوگوں کا حشر ہوگا۔ تو

كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا

وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت

کے منکر ہو جائیں گے۔

يَعْبَادَتِهِمْ كُفْرِينَ ۝ (پ ۴ آیت ۴)

اس آیت میں صاف طور پر پکارنے کو عبادت فرمایا کہ قیامت میں یہ بُت اُن

مشرکوں کی عبادت یعنی اس پکار کے منکر ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا۔ کہ پکارنے سے

وہ ہی پکارنا مراد ہے جو عبادت ہے۔ یعنی اللہ سمجھ کر پکارنا۔ اس لئے عام مفسرین ^{نعت}

کی آیات میں دعا کے معنی پوجا کرتے ہیں۔ جن وہابیوں نے ممانعت کی آیتوں میں دعا کے

معنی پکار کئے اور پھر بات بنانے کے لئے اپنے گھر سے قیدیں لگائیں۔ کہ پکارنے سے مراد

ہے دور سے پکارنا۔ مافوق الاسباب پکار سننے کے عقیدے سے پکارنا۔ یا مردوں کو

پکارنا بالکل غلط ہے۔ اولاً تو اس لئے کہ یہ قیدی قرآن نے کہیں نہیں لگائیں۔ دوسرے

اس لئے کہ یہ تفسیر خود قرآنی تفسیر کے خلاف ہے۔ تیسرے اس لئے کہ انبیاء کرام صحابہ عظام نے مردہ کو بھی پکارا ہے۔ اور دور سے سینکڑوں میل پکارا ہے۔ اور وہ پکار سنی گئی ہے۔ جیسا کہ باب مسائل قرآنیہ میں بیان ہوگا۔ لہذا یہ تفسیر باطل ہے۔

تفسیر قرآن بالقرآن کی اور مثال سمجھو۔ کہ رب تعالیٰ نے جگہ جگہ خدا کے سوا کو ولی ماننے سے منع فرمایا۔ بلکہ فرمایا۔ کہ جو کوئی غیر خدا کو ولی بنائے۔ وہ گمراہ ہے۔ کافر ہے۔ مشرک ہے۔ فرماتا ہے۔

مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ دَلِيلٍ
وَلَا تَصِيرُ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا
مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ
الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ
أَذْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ
(پ سورہ عنکبوت ۵۶ آیت)

پھر فرماتا ہے۔

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ
يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي
أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ
نَزْلًا ۝

تمہارا خدا کے سوا نہ کوئی ولی ہے اور نہ
مددگار۔ ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے
سوا اور ولی بنائے۔ مکڑی کی سی ہے جس
نے جالا بنا اور بیشک سب گھروں سے
کمزور گھر مکڑی کا ہے۔

تو کیا سمجھ رکھا ہے ان کافروں نے
جنہوں نے میرے بندوں کو میرے سوا
ولی بنایا۔ ہم نے کافروں کے لئے آگ
تیار کی ہوئی ہے۔

اس قسم کی بیشمار آیتیں ہیں۔ ولی کے معنی دوست بھی ہیں۔ اور مددگار بھی۔
مالک بھی وغیرہ۔ اگر ان آیات میں ولی کے معنی مددگار کئے جائیں۔ اور کہا جائے کہ جو خدا

کے سوا کسی کو مددگار سمجھے وہ مشرک اور کافر ہے۔ تو نقل و عقل دونوں کے خلاف ہے۔
نقل کے تو اس لئے کہ خود قرآن میں اللہ کے بندوں کے مددگار ہونے کا ذکر ہے۔ رب
تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَاَجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا
وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۝

فرماتا ہے۔

فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ
وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَالْمَلَائِكَةُ
بَعْدَ ذَلِكَ خَافِيُوهُ ۝

فرماتا ہے۔ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَهُمْ ذَاكِعُونَ ۝

فرماتا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۝

خداوند ہمارے لئے اپنی طرف سے کوئی
ولی اور مددگار مقرر فرماوے۔

پس اپنے نبی کا مددگار اللہ اور جبریل اور
نیک مسلمان اور اس کے بعد فرشتے مددگار
ہیں۔

تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے
اور وہ مومن بندے میں جو زکوٰۃ دیتے ہیں
اور نماز پڑھتے ہیں۔

مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے
بعض بعض کے ولی ہیں۔

اس قسم کی بہت آیات ملیں گی۔ عقل کے خلاف اس لئے ہے کہ دنیا و دین کا
قیام ایک دوسرے کی مدد پر ہی ہے۔ اگر امداد باہمی بند ہو جائے۔ تو نہ دنیا آباد
ہے نہ دین۔ پھر ایسی ضروری چیز کو رب شرک کیسے فرما سکتا ہے۔ آداب اس
ممانعت کی تفسیر قرآن کریم سے پوچھیں۔ جب قرآن کریم کی تحقیق کی۔ تو پتہ لگا۔ کہ کسی
کو ولی ماننا چار طرح کا ہے۔ جن میں سے تین قسم کا ولی ماننا تو کفر و شرک ہے۔ اور

چوتھی قسم کا ولی ماننا عین ایمان ہے۔

(۱) رب تعالیٰ کو کمزور جان کر کسی اور مددگار ماننا یعنی رب ہماری مدد نہیں کر سکتا

ہے۔ لہذا فلاں مددگار ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

اور نہیں ہے اللہ کا کوئی ولی کمزوری کی

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ

بتا رہا اور اس کی بڑائی بول رہا۔

وَكَبِيرُهُ تَكْبِيرًا هَٰذَا سُوْرَةُ نَبِيِّ اِسْرَآئِیْلَ ؕ اٰیٰتُ

(۲) خدا کے مقابل کسی کو مددگار جانتا یعنی رب تعالیٰ عذاب دینا چاہے۔ اور وہ

ولی بچا لے، فرماتا ہے۔

یہ کفار خدا کو عاجز نہیں کر سکتے زمین میں

اُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ

اور نہ کوئی خدا کے مقابل ان کا ولی مددگار

فِی الْاَرْضِ وَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ

ہے۔

دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِیَآءٍ

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

خبردار! کفار ہمیشہ کے عذاب میں

اَلَا اِنَّ الظَّٰلِمِيْنَ فِیْ عَذَابٍ

ہیں۔

مُقِیْمٍ

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

اور ان کا کوئی ولی نہ ہوگا۔ جو اللہ کے

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ اَوْلِیَآءٍ

مقابل ان کی مدد کرے۔

یَنْصُرُوْنَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط

پارہ ۲۵ سورہ شوریٰ رکوع ۵ آیت ۴۴

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

فرمادو۔ کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَعْصِیْکُمْ مِّنْ

اللّٰهُ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْءًا اَوْ
اَرَادَ بِكُمْ مَّرَحْمَةً طَوْلًا تَجِدُوْنَ
فَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَلَا
نَصِيْرًا ۝۱۷

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَنْ يَدْعُ اللّٰهَ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ
نَصِيْرًا

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَنْ يُضِلِّ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ
وَلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهِ۔

بچائے۔ اگر وہ تمہارا بُرا چاہے۔ یا تم
پر مہر فرمانا چاہے۔ اور وہ اللہ کے
مقابل کوئی ولی نہ پائیں گے۔ اور نہ کوئی
مددگار۔

اور جس پر خدا لعنت کر دے۔ اس کا
مددگار کوئی نہیں۔

جسے اللہ گمراہ کر دے۔ اس کے بعد
اس کا ولی کوئی نہیں۔

ان آیات میں خدا کے مقابل ولی مددگار کا انکار کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ اور
بہت سی ایسی ہی آیات ہیں۔ جن میں ولی کے یہ معنی ہیں۔

(۳) کسی کو مددگار سمجھ کر پوجنا۔ یعنی ولی بمعنی معبود۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ
اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا
اِلَى اللّٰهِ مَرْفَقًا۔

اور جنہوں نے رب کے سوا اور ولی
بنائے کہتے ہیں ہم تو انہیں نہیں پوجتے
مگر اسلئے کہ ہمیں وہ اللہ سے قریب کر دیں۔
اور وہ جو خدا کے ساتھ کسی دوسرے
معبود کو نہیں پکارتے۔

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ
اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ

اس آیت میں ولی بمعنی معبود ہے۔ اس لئے اس کے ساتھ عبادت کا ذکر

ہے۔ یہ تین طرح کا ولی ماننا کفر و شرک ہے اور ایسا ولی ماننے والا مشرک و مرتد ہے۔
چوتھی قسم کا ولی وہ کہ کسی کو اللہ کا بندہ سمجھ کر اللہ کے حکم سے اسے مددگار مانا جائے۔ اور
اس کی مدد کو رب تعالیٰ کی مدد کا مظہر سمجھا جاوے۔ یہ بالکل حق ہے۔ جس کی آیات
ابھی ابھی گذر چکیں۔

ان آیات نے تفسیر کر دی۔ کہ ممانعت کی آیات میں پہلی تین قسم کے ولی مراد ہیں۔
اور ثبوت اولیاء کی آیات میں چوتھی قسم کے ولی مراد ہیں۔ سبحان اللہ! اس قرآنی تفسیر
سے کوئی اعتراض باقی نہ رہا۔ لیکن وہابی جب اس تفسیر سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔
تو اب ولی میں قید لگاتے ہیں۔ کہ مافوق الاسباب کسی کو مددگار ماننا شرک ہے۔ یہ
تفسیر نہایت غلط ہے۔ اولاً تو اس لئے کہ مافوق الاسباب کی قید ان کے گھر سے لگی
ہے۔ قرآن میں نہیں ہے۔ دوسرے اس لئے کہ یہ تفسیر قرآن کے خلاف ہے جو
ہم نے عرض کی۔ تیسرے یہ کہ اللہ کے بندے مافوق الاسباب مدد کرتے ہیں۔ جسکی
آیات باب مسائل قرآنیہ میں عرض ہوئی۔ غرضیکہ یہ تفسیر باطل ہے۔ اور قرآنی تفسیر
بالکل صحیح ہے۔

یہ تفسیر قرآن بالقرآن کی چند مثالیں عرض کیں۔

تفسیر قرآن بالحدیث کی بہت سی مثالیں ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

أَقِمُّوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ دو اور رکوع کر نیوالوں
وَامْرَأُكُمْ مَعَ الرَّاحِلِينَ کے ساتھ رکوع کرو۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے

الْحَيَّامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِنْ تَبَلُّكُمْ۔

گئے۔ جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کئے
گئے تھے۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

لوگوں پر اللہ کے لئے بیت اللہ کلج ہے۔
جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔

اس کے علاوہ تمام احکام کی آیتیں تفصیل اور تفسیر چاہتی ہیں۔ مگر قرآن کریم نے
ان کی نہ مکمل تفسیر فرمائی۔ نہ تفصیل نماز کے اوقات، رکعات کی تعداد، زکوٰۃ کے نصاب
اور خود زکوٰۃ کی تعداد اور شرائط، روزے کے فرائض و ممنوعات حج

کے شرائط و ارکان تفصیلاً نہ بتائے، ان آیات میں ہم حدیث کے محتاج ہوئے۔ اور
تمام تفصیل وہاں سے معلوم کیں۔ غرضیکہ تفصیل طلب آیات میں بغیر تفسیر کے ترجمہ مفید
بلکہ خطرناک ہے۔ اور تفسیر محض اپنی رائے سے نہیں ہو سکتی ہم اپنی اس کتاب میں ترجمہ
کرنے کے قواعد، بعض ضروری قرآنی مسائل اور قرآن کریم کی کچھ ضروری اصطلاحیں بیان
کریں گے۔ مگر ہر چیز کی تفسیر خود قرآن شریف سے پیش کریں گے اگر تائید میں کوئی حدیث
بھی پیش کی جاوے۔ تو اسے بھی قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے گا۔ کیونکہ آجکل اس طرف
استدلال کو مسلمان بہت پسند کرتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ مانوس ہیں۔ ضرورت
زمانہ کا لحاظ رکھتے ہوئے اس پر قلم اٹھایا گیا ہے۔

پہلا باب

اصطلاحات قرآنیہ

قرآن شریف میں بعض الفاظ کسی خاص معنی میں استعمال فرمائے گئے ہیں۔
کہ اگر اس کے علاوہ ان کے دوسرے معنی کئے جائیں۔ تو قرآن کا مقصد بدل جاتا ہے
یا فوت ہو جاتا ہے۔ ان اصطلاحوں کو بہت یاد رکھنا چاہیے۔ تاکہ ترجمہ میں دھوکہ نہ ہو۔

ایمان

ایمان امن سے بنا ہے۔ جن کے لغوی معنی امن دینا ہے اصطلاح شریعت میں
ایمان عقائد کا نام ہے۔ جن کے اختیار کرنے سے انسان دائمی عذاب سے بچ جاوے۔
جیسے توحید، رسالت، حشر و نشر، فرشتے، جنت، دوزخ اور تقدیر کو ماننا وغیرہ وغیرہ
جن کا کچھ ذکر اس آیت میں ہے۔

كُلُّ اٰمَنٍ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ
وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ
بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۔

سب مومن اللہ اور اس کے فرشتوں
اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر
ایمان لائے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے رسولوں
میں فرق نہیں کرتے۔

لیکن اصطلاح قرآن میں ایمان کی اصل جس پر تمام عقیدوں کا دار و مدار ہے۔ یہ ہے کہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے اپنا حاکم مطلق مانے۔ اپنے کو ان کا غلام تسلیم کرے۔ کہ مومن کے جان، مال، اولاد سب حضور کی ملک ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب مخلوق سے زیادہ ادب و احترام کرے۔ اگر اس کو مان لیا۔ تو توحید اور کتب، فرشتے وغیرہ تمام ایمانیات کو مان لیا۔ اور اگر اس کو نہ مانا تو اگرچہ توحید، فرشتے حشر و نشر، جنت و دوزخ سب کو مانے مگر قرآن کے فتوے سے وہ مومن نہیں۔ بلکہ کافر و مشرک ہے۔ ابلیس پکا موحد، نمازی، ساجد تھا۔ فرشتے، قیامت، جنت و دوزخ سب کو مانتا تھا۔ مگر رب تعالیٰ نے فرمایا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ شیطان کافروں میں سے ہے۔ کیوں؟ صرف اس لئے کہ نبی کی عظمت کا قائل نہ تھا۔ غرض ایمان کا دار قرآن کے نزدیک عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ ان آیات میں یہی اصطلاح استعمال ہوئی۔

لَا فَلَادَ رَبِّكَ لَا يُوْمِنُوْنَ
حَتّٰى يُحْكِمُوْكَ فِیْمَا شَجَرِ
بَیْنَهُمْ ثُمَّ لَا یَجِدُوْا فِیْ
اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضٰیْتَ
وَسَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا

اے محبوب، تمہارے رب کی قسم! یہ
سارے توحید والے اور دیگر لوگ اس
وقت تک مومن نہ ہونگے جب تک کہ تم کو
اپنا حاکم نہ مانیں۔ اپنے سارے اختلاف و جھگڑوں
میں پھر تمہارے فیصلے سے دلوں میں نیکی محسوس کریں
اور رضا و تسلیم اختیار کریں۔

پتہ چلا کہ صرف توحید کا ماننا ایمان نہیں اور تمام چیزوں کا ماننا ایمان نہیں۔ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم ماننا ایمان ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

۱۰ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّقُو
اٰمَنًا بِاللّٰهِ وَيَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ
مَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ -

لوگوں میں بعض وہ (منافق) بھی ہیں جو
کہتے ہیں۔ کہ ہم اللہ اور قیامت پر
ایمان لائے مگر وہ مومن نہیں۔

دیکھو! اکثر منافق یہودی تھے۔ جو خدا کی ذات و صفات اور قیامت وغیرہ کو
مانتے تھے۔ مگر انہیں رب نے کافر فرمایا۔ کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے
تھے۔ اس لئے انہوں نے اللہ کا اور قیامت کا نام تو لیا۔ مگر حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
وسلم کا نام نہ لیا۔ رب نے انہیں مومن نہیں مانا۔ فرماتا ہے۔

۱۱ اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ
قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ
اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ
لَرَسُوْلُهُ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اَنَّ
الْمُنَافِقِيْنَ كٰذِبُوْنَ ۝

جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں۔
تو کہتے ہیں۔ کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ
اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ بھی جانتا ہے
کہ آپ اس کے رسول ہیں اور اللہ گواہی
دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔

پتہ چلا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط زبانی طور پر معمولی طریقہ سے مان لینے کا
دعویٰ کروینا مومن ہونے کے لئے کافی نہیں۔ انہیں دل سے ماننے کا نام ایمان
ہے۔ سبحان اللہ! قول سچا مگر قائل جھوٹا۔ کیونکہ یہاں دل کی گہرائیوں سے دیکھا جاتا ہے

۱۲ مٰدُرُوْا رٰبِنٰغَرِيْمٍ وَهٰلِ رٰ

مٰدُرُوْا رٰبِنٰغَرِيْمٍ وَهٰلِ رٰ

اور نہ کسی مسلمان مرو نہ مسلمان عورت
کو حق ہے کہ جب اللہ اور رسول کچھ

۱۳ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا
مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضٰى اللّٰهُ دَرَسُوْلَهُ

أَمْ أَنْ يَكُونُ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ
أَمْرِهِمْ (احزاب)

حکم فرمادیں تو انہیں اپنے معاملہ کا کچھ
اختیار ہے۔

اس آیت نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے مومن کو اپنی
جان کے معاملات کا بھی اختیار نہیں۔ یہ آیت زینب بنت جحش کے نکاح کے بارے
میں نازل ہوئی۔ کہ وہ حضرت زید کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار نہ تھیں۔ مگر حضور علیہ
السلام کے حکم سے نکاح ہو گیا۔ ہر مومن حضور علیہ السلام کا غلام اور ہر مومنہ اُن کے سرکار
کی لونڈی ہے۔ یہ ہے حقیقتِ ایمان!

وَالنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ
مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَشْرَاجُهُ
أُمَّهَاتُهُمْ۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے
ان کی جان سے بھی زیادہ مالک ہیں اور
نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان سے بھی زیادہ ہمارے مالک ہوئے
تو ہماری اولاد و مال کے بدرجہ اولیٰ مالک ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا
أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ
وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ
بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ
وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔

اے ایمان والو! اپنی آوازیں ان نبی کی
آواز پر اونچی نہ کرو۔ نہ ان کی بارگاہ میں
ایسے چیخ کر بولو۔ جیسے بعض بعض کے لئے
خطرہ ہے کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں
اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔

پتہ چلا کہ ان کی تھوڑی سی بے ادبی کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور
اعمال کی بربادی کفر و ارتداد سے ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کی ادنیٰ گستاخی کفر ہے۔

قُلْ اَبَا لِّلّٰهِ وَاَيَاتِهِ وَّرَسُوْلِهِ
كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ۝ لَا تَعْتَذِرُوْا
قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ۔

فرما دو کہ کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور
اس کے رسول سے ہنستے ہو۔ یہاں نہ
بناؤ۔ تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر۔

جن منافقین کا اس آیت میں ذکر ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے علم غیب کا مذاق اڑایا تھا کہ بھلا حضور کب روم پر غالب آسکتے ہیں۔
اس گستاخی کو رب کی آیتوں کی گستاخی قرار دے کر ان کے کفر کا فتوے صادر فرمایا
کس نے؟ کسی مولوی نے؟ نہیں! بلکہ خود اللہ جل شانہ نے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا
رَاعِنَا وَقُوْلُوْا اَنْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا
وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

اے ایمان والو! میرے پیغمبر سے راعنا
نہ کہا کرو! نظرنا کہا کرو خوب سن لو اور
کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے۔

اس سے پتہ لگا کہ جو کوئی توہین کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
ایسا لفظ بولے۔ جس میں گستاخی کا شائبہ بھی نکلتا ہو۔ وہ ایمان سے خارج ہو جاتا
ہے (جیسے راعنا)

خلاصہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن میں ہر جگہ یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا کہہ کر پکارا۔ موحّد یا نمازی یا مولوی یا فاضل دیوبند کہہ کر نہ پکارا۔ تاکہ پتہ لگے۔
کہ رب تعالیٰ کی تمام نعمتیں ایمان سے ملتی ہیں۔ اور ایمان کی حقیقت وہ ہے جو ان
آیتوں میں بیان ہوئی۔ یعنی غلامی سرکارِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توحید نوٹ کا کاغذ
ہے اور نبوت اس کی مہر۔ جیسے نوٹ کی قیمت سرکاری مہر سے ہے۔ اس کے بغیر
وہ قیمتی نہیں اسی طرح ایمان کے نوٹ کی قیمت بازارِ قیامت میں جب ہی ہوگی جب

اس پر حضور کے نام کی مہر لگی ہو۔ ان سے منہ موڑ کر توحید کی قیمت کوئی نہیں۔ اسی لئے کلمہ میں حضور علیہ السلام کا نام ہے۔ اور قبر میں توحید کا اقرار کرانے کے بعد حضور کی پہچان ہے۔ خیال رہے کہ حدیث و قرآن میں بھی مسلمانوں کو موحد نہ کہا گیا بلکہ مومن ہی سے خطاب فرمایا۔

اِسْلَام

اسلام سلم سے بنا جس کے معنی ہیں صلح۔ جنگ کا مقابل۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔
 فَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ
 فَاجْنَحْ كَهَاط
 اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں۔ تو تم بھی اس
 طرف جھک جاؤ۔

لہذا اسلام کے معنی ہوئے صلح کرنا۔ مگر عرف میں اسلام کے معنی اطاعت و فرمانبرداری ہے۔ قرآن شریف میں یہ لفظ کبھی تو ایمان کے معنی میں آتا ہے اور کبھی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کے لئے۔ ان آیات میں اسلام بمعنی ایمان ہے۔

پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔
 اس رب نے تمہارا نام مسلم رکھا۔
 ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی
 لیکن وہ حنیف ایمان والے تھے۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ
 هُوَ سَمَّاكُمْ مُسْلِمِينَ
 مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا
 وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا

فرادو کہ تم مجھ پر اپنے اسلام کا احسان
 نہ جتاؤ۔ بلکہ اللہ تم پر احسان فرماتا ہے۔
 کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ اگر تم

قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ
 بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ
 هَدَاكُمْ لِلدِّينِ الْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ

صِدِّقَيْنِ ۝

۱ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

۲ وَإِنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا

الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ

تَحَرَّ وَاسْرُشِدَا ۝

سچے ہو ۝

مجھے مومن اٹھا۔ اور صالحوں سے ملا۔

اور ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم

جو اسلام لائے۔ انہوں نے بھلائی تلاش

کری ۝

ان آیات اور ان جیسی دوسری آیات میں اسلام ایمان کے معنی میں ہے۔ لہذا جیسے ایمان کا دار و مدار اُمت کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی پر ہے۔ ایسے ہی اسلام کا مدار بھی اس سرکار کی غلامی پر ہے۔ لہذا حضور کی عظمت کا منکر نہ مومن ہے نہ مسلمان۔ جیسے شیطان نہ مومن ہے نہ مسلم بلکہ کافر و مشرک ہے۔

بعض آیات میں اسلام بمعنی اطاعت آیا ہے۔ جیسے۔

۱ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّ لَهُ

قَانِتُونَ ۝

اُس اللہ کے فرمانبردار ہیں تمام آسمانوں

اور زمینوں کے لوگ ہر ایک اس کا مطیع

ہے۔ یعنی تگوبنی احکام میں۔

یہاں قانتین نے اُسلم کی تفسیر کر دی کیونکہ ساری چیزیں رب تعالیٰ کی تگوبنی امور میں مطیع تو ہیں۔ مگر سب مومن نہیں۔ بعض کافر بھی ہیں۔ مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ كَافِرٌ۔

۲ وَلَا تَقُولُوا آمَنَّا وَقُولُوا

أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ

فِي قُلُوبِكُمْ۔

اے منافقو! یہ نہ کہو کہ تم ایمان لے آئے۔

بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی

اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔

منافق مسلم یعنی مطیع تو تھے مومن نہ تھے۔

۳ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّكَ لِلْجَبِينِ
وَنَا دَيْنَهُ أَتَىٰ
إِبْرَاهِيمَ ط

تو جب دونوں ابراہیم واسمعیل نے ہمارے حکم پر
گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا
دیا۔ (ذبح کیلئے) اور ہم نے مذا کی اسے ابراہیم۔

۴ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ
أَسْلَمْتُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ه

جب فرمایا ابراہیم سے ان کے رب نے مطیع ہو جاؤ
عرض کیا کہ میں اللہ رب العالمین کا فرمانبردار ہوا۔

ان دونوں آخری آیات میں اسلام کے معنی ایمان نہیں بن سکتے۔ کیونکہ انبیاء
پیدا کتنی مومن ہوتے ہیں۔ ان کے ایمان لانے کے کیا معنی؟

ان آیات میں اسلام بمعنی اطاعت ہے۔ پہلی آیت میں تکوینی امور کی اطاعت
مراد ہے۔ جیسے بیماری۔ تندرستی، موت، زندگی وغیرہ۔ آخری دوسری دو آیات
میں تشرعی احکام کی اطاعت مراد ہے۔ لہذا منافق مومن نہ تھے مسلم تھے۔ یعنی مجبوراً
اسلامی قوانین کے مطیع ہو گئے تھے۔

تقویٰ

قرآن کریم میں یہ لفظ بہت استعمال ہوا ہے۔ بلکہ ایمان کے ساتھ تقویٰ کا اکثر حکم
آتا ہے۔ تقویٰ کے معنی ڈرنا بھی ہیں اور بچنا بھی۔ اگر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ یا قیامت
کے دن سے ہو۔ تو اس سے ڈرنا مراد ہوتا ہے۔ کیونکہ رب سے اور قیامت سے کوئی
بچ نہیں سکتا۔ جیسے :-

۱ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو!

۲ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا۔
اور اُس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی

نفس کی طرف سے نہ بدلا دے گا۔

اور اگر تقویٰ کے ساتھ آگ یا گناہ کا ذکر ہو۔ تو وہاں تقویٰ سے

بچنا مراد ہوگا۔ جیسے۔

۳ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔
اور اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ

اور پتھر ہیں۔

اگر تقویٰ کے بعد کسی چیز کا ذکر نہ ہو نہ رب تعالیٰ کا، نہ دوزخ کا تو وہاں

دونوں معنی یعنی ڈرنا اور بچنا درست ہیں جیسے۔

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ فَأَصْبَحُوا
بِشَاكٍ انْجَامٍ بِرَبِّهِمْ كَارُونَ كَالْمُتَّقِينَ ۝
ہدایت ہے ان پر مہیزگاروں کے لئے جو
غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ پس صبر کرو۔
بیشک انجام پر مہیزگاروں کے لئے ہے۔

قرآن کی اصطلاح میں تقویٰ کی دو قسمیں ہیں۔ تقویٰ بدن اور تقویٰ دل۔ تقویٰ

بدن کا مدار اطاعتِ خدا اور رسول پر ہے۔ فرماتا ہے۔

۴ فَمَنْ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝
تو جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ان پر

نہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہونگے۔

دلی اللہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور مہیزگاری کرتے

تھے۔ اگر اللہ کی اطاعت کرو گے تو تمہارے

فرق بتا دے گا۔

۵ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا

يَتَّقُونَ إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ

لَكُمْ فُرْقَانًا ۝

دلی تقویٰ کا دار و مدار اس پر ہے۔ کہ اللہ کے پیاروں بلکہ جس چیز کو ان سے نسبت

ہو جاوے اس کی تعظیم و ادب دل سے کرے۔ تبرکات کا بے ادب دلی پر مہیز کاری نہیں
ہو سکتا۔ فرماتا ہے۔

۱ وَمَنْ يُعْظِمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا
مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ۝

جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے۔ تو
یہ دل کی پر مہیز کاری سے ہے۔

۲ وَمَنْ يُعْظِمُ حُرُمَاتِ اللَّهِ
فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۝

اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو
اس کیلئے اس کے رب کے ہاں بہتری ہے۔

یہ بھی قرآن کریم ہی سے پوچھو۔ کہ شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں کیا چیز ہیں۔
فرماتا ہے۔

۳ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ
اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوُعْتَمَرَ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۝

صفا اور مروہ پہاڑ اللہ کی نشانوں میں سے
ہیں۔ تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ
اس پر گناہ نہیں کہ ان پہاڑوں کا طواف کرے

صفا اور مروہ وہ پہاڑ ہیں۔ جن پر حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں سات بار چڑھیں
اور اتریں۔ اس اللہ والی کے قدم پڑ جانے کی برکت سے یہ دونوں پہاڑ شعائر اللہ
بن گئے۔ اور تاقیامت حاجیوں پر اس پاک بی بی کی نقل اتارنے میں ان پر چڑھنا اور
اترنا سات بار لازم ہو گیا۔ بزرگوں کے قدم لگ جانے سے وہ چیز شعائر اللہ بن
جاتی ہے۔ فرماتا ہے۔

۴ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

تم لوگ مقام ابراہیم کو جہاد نماز بناؤ۔

مقام ابراہیم وہ پتھر ہے۔ جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی
تعمیر کی۔ وہ بھی حضرت خلیل کی برکت سے شعائر اللہ بن گیا۔ اور اس کی تعظیم ایسی

لازم ہو گئی۔ کہ طواف کے نفل اس کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنا سنت ہو گئے۔
کہ سجدہ میں سر اس پتھر کے سامنے جھکے۔

جب بزرگوں کے قدم پڑ جانے سے صفامردہ اور مقام ابراہیم شعائر اللہ
بن گئے اور قابلِ تعظیم ہو گئے۔ تو قبور انبیاء و اولیاء جس میں یہ حضرات و انہی قیام
فرما ہیں۔ یقیناً شعائر اللہ ہیں۔ اور ان کی تعظیم لازم ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

۵ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُيُوتًا
رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ۔
وَقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ
لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ۖ

پس لوگ بولے کہ ان اصحاب کہف پر کوئی
عمارت بناؤ۔ انکارب انہیں خوب جانتا ہے۔
اور وہ بولے جو اس کام میں غالب ہے کہ
ہم تو ضرور ان پر مسجد بنائیں گے۔

اصحاب کہف کے غار پر جو ان کا آرام گاہ ہے۔ گذشتہ مسلمانوں نے مسجد بنائی۔
اور رب نے ان کے کام پر ناراضگی کا اظہار نہ کیا۔ پتہ لگا۔ کہ وہ جگہ شعائر اللہ بن گئی۔
جس کی تعظیم ضروری ہو گئی۔

۷ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ
شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا
خَيْرٌ ۚ

اور قربانی کے جانور (بدی) ہم نے تمہارے
لئے اللہ کی نشانیوں میں سے بنائے تمہارے
لئے ان میں خیر ہے۔

جو جانور قربانی کے لئے یا کعبہ معظمہ کے لئے نامزد ہو جائے۔ وہ شعائر اللہ ہے۔
اس کا احترام چاہیے۔ جیسے قرآن کا جزوان، اور کعبہ کا غلاف اور زمزم کا پانی۔ مکہ
شریف کی زمین۔ کیوں؟ اس لئے کہ ان کو رب یا رب کے پیاروں سے نسبت ہے۔
اس سب کی تعظیم ضروری ہے۔ فرماتا ہے۔

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ
حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝

وَالَّتَيْنِ وَالزُّيُوتِ وَطُورِ
سَيْدَيْنِ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝
ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا
حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ۝

میں اس شہر مکہ معظمہ کی قسم فرماتا ہوں حالانکہ
اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔

قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا
پہاڑ کی اور اس امانت والے شہر مکہ شریف کی۔
بیت المقدس کے دروازے میں سجدہ کرتے
ہوئے گھسواور کہو معافی دے ہم بخش دیں گے۔

طور سینا پہاڑ اور مکہ معظمہ اس لئے عظمت والے بن گئے کہ طور کو کلیم اللہ سے اور
مکہ معظمہ کو حبیب اللہ صلوة علیہما و سلامہ سے نسبت ہو گئی۔

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے پیاروں کی چیزیں شعائر اللہ ہیں۔ جیسے قرآن شریف،
خانہ کعبہ، صفا مروہ پہاڑ، مکہ معظمہ، بیت المقدس، طور سینا، مقابر اولیاء اللہ و انبیاء کرام،
آب زمزم وغیرہ اور شعائر اللہ کی تعظیم و توقیر قرآنی فتوے سے دلی تقویٰ ہے۔ جو
کوئی نمازی روزہ دار تو ہو۔ مگر اس کے دل میں تبرکات کی تعظیم نہ ہو۔ وہ دلی پرہیزگار نہیں۔
ان آیات قرآنیہ سے معلوم ہوا۔ کہ جہاں کہیں قرآن کریم میں تقویٰ کا ذکر ہے۔
وہاں یہ تقویٰ دلی یعنی متبرک چیزوں کی تعظیم ضرور مراد ہے۔ یہ آیات کریمہ تقویٰ کی
تمام آیات کی تفسیر ہیں۔ جہاں تقویٰ کا ذکر ہو۔ وہاں یہ قید ضروری ہے۔ رب تعالیٰ
ارشاد فرماتا ہے۔

بیشک جو لوگ اپنی آوازیں رسول اللہ کے
نزدیک پست کرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کا
دل اللہ نے پرہیزگاری کے لئے پرکھ لیا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ
رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِيَتَّقُوا

وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝

وہ کام کیا جو کیا اور تم ناشکر سے تھے ۝

ان آیات میں کفر بمعنی ناشکری ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

۱۰ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ

پس جو کوئی شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر

بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ

ایمان لائے۔ اس نے مضبوط گره پکڑ لی۔

۱۱ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيُلْعَنُ

اس دن تمہارے بعض بعض کا انکار کریں گے۔

بَعْضُكُم بَعْضًا۔

اور بعض بعض پر لعنت کریں گے۔

۱۲ وَكَوَاكِبُ أَعْيَادِهِمْ كَافِرِينَ ۝

یہ معبودان باطلہ انکی عبادت کے انکاری ہو جاؤں گے۔

ان تمام آیات میں کفر بمعنی انکار ہے۔ نہ کہ اسلام سے پھر جانا۔ رب تعالیٰ

فرماتا ہے۔

۱۳ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ

فرما دو کافرو میں تمہارے معبودوں کو نہیں

مَا تَعْبُدُونَ ۝

پوجتا۔

۱۴ قَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔

پس وہ کافر (مرد) حیران رہ گیا۔

۱۵ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

اور کافر لوگ ظالم ہیں۔

۱۶ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ

وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا۔ اللہ

هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ (مائدہ)

عیسیٰ ابن مریم ہیں۔

۱۷ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ

بہانے نہ بناؤ۔ تم ایمان لانے کے بعد

بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

کافر ہو چکے۔

۱۸ فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ۔

ان میں سے بعض ایمان لے آئے بعض کافر رہے۔

ان جیسی اور نہایت سی آیات میں کفر ایمان کا مقابل ہے۔ جس کے معنی ہیں بے ایمان

ہو جانا۔ اسلام سے نکل جانا۔ اس کفر میں ایمان کے مقابل تمام چیزیں معتبر ہوں گی۔
یعنی جن چیزوں کا ماننا ایمان تھا۔ ان میں سے کسی کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ لہذا کفر
کی صد ہا قسمیں ہوں گی۔ خدا کا انکار کفر۔ اس کی توحید کا انکار یعنی شرک۔ یہ بھی کفر۔
اسی طرح فرشتے، دوزخ و جنت، حشر نشر، نماز، روزہ، قرآن کی آیتیں، غرضیکہ ضروریات
دین میں سے کسی ایک کا انکار کفر ہے۔ اسی لئے قرآن شریف میں مختلف قسم کے کافروں
کی تردید فرمائی گئی ہے۔ جیسا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ شرک کی بحث میں آوے گا۔

حقیقت کفر۔ جیسے کہ صد ہا چیزوں کے ماننے کا نام ایمان تھا لیکن ان سب کا
مدار صرف ایک چیز پر تھا۔ یعنی پیغمبر کو ماننا کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
کما حقہ مان لیا۔ اس نے سب کچھ مان لیا۔ اسی طرح کفر کا مدار صرف ایک چیز پر ہے۔
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، ان کی عظمت کا انکار، ان کی شان اعلیٰ کا انکار۔
اصل کفر تو یہ ہے۔ باقی تمام اس کی شاخیں ہیں۔ مثلاً جورب کی ذات یا صفات کا انکار
کرتا ہے۔ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے کہ حضور نے فرمایا۔ اللہ ایک ہے۔
یہ کہتا ہے کہ دو ہیں۔ اسی طرح نماز روزہ وغیرہ کسی ایک کا انکار درحقیقت حضور کا
انکار ہے۔ کہ وہ سرکار فرماتے ہیں۔ کہ یہ چیزیں فرض ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں اسی لئے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنیٰ توہین ان کی کسی شے کی توہین قرآنی فتوے سے کفر ہے۔
رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

لَا يَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ
بِبَعْضٍ وَ يُرِيدُوْنَ اَنْ يَتَّخِذُوْا
بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۝ اُولٰٓئِكَ

اور وہ کفار کہتے ہیں کہ ہم بعض پیغمبروں پر
ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے۔
اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے بیچ میں کوئی

هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا

راہ نکالیں یہی لوگ یقیناً کافر ہیں۔

وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

کافروں ہی کے لئے دردناک عذاب ہے۔

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ

اور جو لوگ رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

ہی کے لئے دردناک عذاب ہے۔

یعنی صرف کافر کو دردناک عذاب ہے اور صرف اسے دردناک عذاب ہے جو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دے۔ لہذا پتہ لگا۔ کہ صرف وہ ہی کافر ہے جو رسول

کو ایذا دے اور جو حضور کی عظمت و احترام، خدمت، اطاعت کرے وہ سچا مومن ہے۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا

اور جو ایمان لائے۔ اور انہوں نے ہجرت کی

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آدَوْا

اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اور وہ جنہوں نے

نَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دی اور ان کی

حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ

ملوکی وہ سچے مسلمان ہیں۔ ان کے لئے بخشش

كَرِيمٌ

ہے اور عزت کی روزی۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنِ يُكَادِدِ

کیا انہیں خبر نہیں کہ جو مخالفت کرے اللہ

اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ

اور اس کے رسول کی۔ تو اس کے لئے جہنم

جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ

کی آگ ہے۔ ہمیشہ اس میں رہے گا۔

الْخِزْيَةُ الْعَظِيمُ

یہ بڑی رسوائی ہے۔

بلکہ جس اچھے کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا لحاظ نہ ہو بلکہ ان کی مخالفت

ہو وہ کفر بن جاتا ہے۔ اور جس بڑے کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو وہ ایمان بن جاتا ہے۔ مسجد بنانا اچھا کام ہے۔ لیکن منافقین نے جب مسجد ضرار حضور کی مخالفت کرنے کی نیت سے بنائی۔ تو قرآن نے اُسے کفر قرار دیا۔ فرماتا ہے۔

<p>وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَارْصَادًا لِمَنْ حَرَبَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ قَبْلُ (الآیۃ)</p>	<p>اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے اور کفر کے لئے اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ و رسول کا مخالف ہے۔</p>
--	---

نماز توڑ دینا گناہ ہے۔ لیکن حضور کے بلانے پر نماز توڑنا گناہ نہیں ہے بلکہ

عبادت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

<p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ۔</p>	<p>اے ایمان والو! اللہ رسول کا بلاؤ قبول کر دو جب وہ تمہیں بلائیں۔ اس لئے کہ وہ تمہیں زندگی بخشے ہیں۔“</p>
--	--

اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اونچی آواز کرنے اور حضور علیہ السلام کی
ادنیٰ گستاخی کرنے کو قرآن نے کفر قرار دیا۔ جس کی آیات ایمان کی بحث میں گزر چکیں۔
شیطان کے پاس عبادات کافی تھیں۔ مگر جب اس نے آدم علیہ السلام کے متعلق کہا۔ کہ

<p>إِنَّا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۝ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ۔</p>	<p>میں ان سے اچھا ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے اور انہیں مٹی سے پیدا کیا رب نے فرمایا۔ یہاں سے نکل جا۔ تو مردود ہو گیا۔</p>
--	--

تو فوراً کافر ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے جادو گروں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا

کہ جادو کرنے سے پہلے عرض کیا۔

قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا أَنْ تُلْقَى وَإِنَّا
عَرْض کیا کہ اے موسیٰ یا پہلے آپ ڈالیں
اَنْ تَكُون نَحْنُ الْمُسْلِمِينَ ۝

یا ہم ڈالتے والے ہوں۔

اس اجازت لینے کے ادب کا نتیجہ یہ ہوا۔ کہ انہیں ایک دن میں ایمان،

کلیم اللہ کی صحابیت، تقویٰ، صبر، شہادت نصیب ہوئی۔ رب نے فرمایا۔

فَالْقَى السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ۝

جادوگر سجدے میں گر دیئے گئے۔

یعنی خود سجدے میں نہیں گرے۔ بلکہ رب کی طرف سے ڈال دیئے گئے۔

کافر کے دل میں حضور کا ادب آجائے تو ان شمار اللہ مومن ہو جائے گا۔ اگر

مومن کو بے ادبی کی بیماری ہو جائے۔ تو اس کے ایمان چھوٹ جانے کا خطرہ

ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی قصور مند تھے۔ مگر بے ادب نہ تھے۔ آخر بخش دیئے

گئے۔ قابیل یعنی آدم علیہ السلام کا بیٹا جرم کے ساتھ نبی کا گستاخ بھی تھا۔ لہذا خاتمہ

خراب ہوا۔

شُرک

شُرک کے لغوی معنی ہیں حصّہ یا سا جھا۔ لہذا شریک کے معنی ہیں حصّہ دار یا

سا جھی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

عَلَا أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ

کیا ان بتوں کا ان آسمانوں اور زمین میں

حصّہ ہے۔

وَالْأَرْضِ -

هَلْ لَّكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ

کیا تمہارے مملوک غلاموں میں سے

أَيَّمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءِ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ
فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُوهُمْ
كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ -

کوئی شریک ہے اس میں جو ہم نے تمہیں دیا
ہے کہ تم اس میں برابر ہو، ان غلاموں سے تم
ایسا ڈرو جیسا اپنے نفسوں سے ڈرتے ہو۔

۳ رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِثُونَ
وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ
يَسْتَوِيَانِ ۝

ایک وہ غلام جس میں برابر کے چند شریک ہوں
اور ایک وہ غلام جو ایک ہی آدمی کا ہو۔
کیا یہ دونوں برابر ہیں ؟

ان آیتوں میں شرک اور شریک لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی حقہ، سا بھا
اور حقہ وار و سا بھی۔ لہذا شرک کے لغوی معنی ہیں کسی کو خدا کے برابر جاننا۔ قرآن کریم
میں یہ لفظ ان دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے۔ شرک بمعنی کفران آیات میں آیا۔

۴ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ
بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ
لِمَنْ يَشَاءُ -

اللہ تعالیٰ اس جرم کو نہ بخشے گا کہ اس کے
ساتھ شرک کیا جائے اس کے سوا
جس کو چاہے بخش دے گا۔

۵ وَلَا تَتَّبِعُوا لِلْمُشْرِكِينَ
حَتَّى يُؤْمِنُوا -

نکاح نہ کرو مشرکوں سے یہاں تک کہ
ایمان لے آویں۔

۶ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِمَّنْ شَرِكٍ

مومن غلام مشرک سے اچھا ہے۔

۷ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا

مشرکوں کو یہ حق نہیں کہ اللہ کی مسجدیں

مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى

آباد کریں اپنے پر کفر کی گواہی دیتے

أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ -

ہوئے۔

ان آیات میں شرک سے مراد ہر کفر ہے۔ کیونکہ کوئی بھی کفر بخشش کے لائق نہیں۔

اور کسی کافر مرد سے مومنہ عورت کا نکاح جائز نہیں۔ اور ہر مومن ہر کافر سے بہتر ہے خواہ مشرک ہو جیسے ہندو یا کوئی اور جیسے یہودی، پارسی، مجوسی۔

دوسرے معنی کا شرک یعنی کسی کو خدا کے برابر جاننا کفر سے خاص ہے۔ کفر اس سے عام یعنی ہر شرک کفر ہے مگر ہر کفر شرک نہیں۔ جیسے ہر کوّا کالا ہے۔ مگر ہر کالا کوّا نہیں، ہر سونا پیلا ہے مگر ہر پیلا سونا نہیں۔ لہذا وہ ہر یہ کافر ہے مشرک نہیں۔ اور ہندو مشرک بھی ہے کافر بھی۔ قرآن شریف میں، شرک اکثر اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے:-

۱۔ جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا
اَلَهُمْ۔
ان دونوں نے خدا کے برابر کر دیا اس نعمت
میں جو رب تعالیٰ نے انہیں دی۔

۲۔ حَنِيفًا وَّمَا اَنَا مِنَ
الْمُشْرِكِيْنَ۔
میں تمام بُرے دینوں سے بیزار ہوں اور
میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔

۳۔ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ۔
۴۔ وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ
اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ۔
بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔
ان میں سے بہت سے لوگ اللہ پر ایمان
نہیں لائے مگر وہ مشرک ہوتے ہیں۔

ان جیسی صد ہا آیتوں میں شرک اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی کسی
کو خدا کے مساوی جاننا۔

شرک کی حقیقت: شرک کی حقیقت رب تعالیٰ سے مساوات پر
ہے۔ یعنی جب تک کسی کو رب کے برابر نہ جانتا جائے۔ تب تک شرک نہ ہوگا۔
اسی لئے قیامت میں کفار اپنے بتوں سے کہیں گے۔

تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝
اِذْ نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

خدا کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے۔ کہ تم کو
رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے۔

اس برابر جاننے کی چند صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ کسی کو خدا کا ہم جنس مانا جائے۔
جیسے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودی عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے۔
اور مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے۔ چونکہ اولاد باپ کی ملک نہیں
ہوتی بلکہ باپ کی ہم جنس اور مساوی ہوتی ہے۔ لہذا یہ ماننے والا مشرک ہوگا۔
رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

۱ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ
وَلَدًا سُبْحٰنَہٗ بَلْ عِبَادٌ
مُّكْرَمُونَ ۝

یہ لوگ بولے کہ اللہ نے بچے اختیار
فرمائے۔ پاکی ہے اس کے لئے بلکہ یہ
اللہ کے عزت والے بندے ہیں۔

۲ قَالَتِ الْيَهُودُ عِزْرٰی بُنِیَ
اللّٰہِ وَقَالَتِ النَّصَارَہُ
الْمَسِیْحُ ابْنُ اللّٰہِ۔

یہودی بولے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں
اور عیسائی بولے کہ مسیح اللہ کے
بیٹے ہیں۔

۳ وَجَعَلُوا لَہٗ مِنْ عِبَادِہٖ
جُنُودًا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَکَفُوْرٌ
مُّبِیْنٌ ۝

بنادیا ان لوگوں نے اللہ کے لئے
اس کے بندوں میں سے ٹکڑا بے شک
آدمی کھلاتا شکر ہے۔

۴ وَجَعَلُوا الْمَلٰٓئِکَۃَ الَّذِیْنَ
ہُمْ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا
اَشْہَدُوْا خَلَقَہُمْ۔

انہوں نے فرشتوں کو جو رحمن کے بندے
ہیں۔ عورتیں ٹھہرایا۔ کیا ان کے بناتے
وقت یہ حاضر تھے۔

۵ اَمْ اَتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ
وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ ۝

کیا اس نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں
بنالیں اور تمہیں بیٹیوں کیساتھ خلوص کیا۔

۶ وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ
وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ
وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ -

اور اللہ کا شریک ٹھہرایا جنوں کو
حالانکہ اس نے ان کو بنایا اور اس
کیلئے بیٹے اور بیٹیاں گھڑالیں جہالت سے

۷ يَسْمُونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةً
الْأُنثَى -

یہ کفار فرشتوں کا نام عورتوں کا سا
رکھتے تھے۔

ان جیسی بہت سی آیتوں میں اسی قسم کا شرک مراد ہے۔ یعنی کسی کو رب
کی اولاد ماننا۔

دوسرے یہ کہ کسی کو رب تعالیٰ کی طرح خالق مانا جائے جیسے کہ بعض کفار
عرب کا عقیدہ تھا۔ کہ خیر کا خالق اللہ ہے۔ اور شر کا خالق دوسرا رب، اب بھی پارسی
یہی مانتے ہیں۔ خالق خیر کو یزدان اور خالق شر کو ابہرمن کہتے ہیں۔ یہ وہی پرانا مشرکانہ
عقیدہ ہے۔ یا بعض کفار کہتے تھے۔ کہ ہم اپنے بڑے اعمال کے خود خالق ہیں۔ کیونکہ
ان کے نزدیک بڑی چیزوں کا پیدا کرنا بڑا ہے۔ لہذا اس کا خالق کوئی اور چاہیے۔
اس قسم کے مشرکوں کی تردید کے لئے یہ آیات آئیں۔ خیال رہے کہ بعض عیسائی تین
خالقوں کے قائل تھے۔ جن میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ان تمام کی تردید میں
حسب ذیل آیات ہیں۔

۸ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ -

اللہ نے تم کو اور تمہارے سارے اعمال کو پیدا کیا
اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا

۹ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى

كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝

مختار ہے۔

۳ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ

اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا۔

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا

اللہ نے آسمانوں اور زمینوں اور ان

فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

کی درمیان کی چیزوں کو پیدا فرمایا اور وہ

قَدِيرٌ ۝

ہر چیز پر قدرت والا ہے۔

۴ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ

بے شک کافر ہو گئے وہ جنہوں نے کہا کہ

هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۝

اللہ وہی مسیح مریم کا بیٹا ہے۔

۵ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ

بیشک کافر ہو گئے وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تین

ثَلَاثٌ ثَلَاثَةٌ ۝

خداؤں میں تیسرا ہے۔

۶ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ

اگر زمین و آسمان میں خدا کے سوا اور معبود

لَفَسَدَتَا ۝

ہوتے تو یہ دونوں بگڑ جاتے۔

۷ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا

یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ پس مجھے دکھاؤ کہ اس

خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۝

کے سوا تم نے کیا پیدا کیا۔

ان جیسی تمام آیتوں میں اسی قسم کے شرک کا ذکر ہے اور اہل حق کی تردید ہے۔

اگر یہ مشرک غیر خدا کو خالق نہ مانتے ہوتے تو ان سے یہ مطالبہ کرنا کہ ان معبودوں کی

مخلوق دکھاؤ درست نہ ہوتا۔

تیسرے یہ کہ خود زمانہ کو مؤثر مانا جائے اور خدا کی ہستی کا انکار کیا جائے۔ جیسا کہ

بعض مشرکین عرب کا عقیدہ تھا۔ موجودہ دہریہ انہی کی یادگار ہیں۔ رب تعالیٰ

فرماتا ہے۔

۱۰ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا
نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا
إِلَّا الدَّهْرُ ط وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ
مِثٌّ عِلْمٌ -

وہ بولے وہ تو نہیں مگر یہ ہی ہماری
دنیا کی زندگی مرتے ہیں اور جیتے ہیں
اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا۔ مگر زمانہ اور
انہیں اس کا علم نہیں :-

اس قسم کے دہریوں کی تردید کے لئے تمام وہ آیات ہیں۔ جن میں حکم دیا گیا ہے۔
کہ عالم کی عجائبات میں غور کرو۔ کہ ایسی حکمت والی چیزیں بغیر خالق کے نہیں ہو سکتیں۔

۱۱ أَوَلَمْ يَخْشِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
إِنَّ ذَٰلِكَ لَا يَتَّبِقُ لِقُومٍ يَعْلَمُونَ
۱۲ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَاجْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا يَتَّبِعُ
لِأَوَّلِي الْأَلْبَابِ -

ڈھکتا ہے رات سے دن کو اس میں
نشانیوں میں فکر والوں کے لئے۔
بیشک آسمان و زمین کی پیدائش اور دن
رات کے گھٹنے بڑھنے میں نشانیاں ہیں
عقل مندوں کے لئے۔

۱۳ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ
لِّمُوقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ
أَفَلَا تُبْصِرُونَ -

اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں
کے لئے اور خود تمہاری ذاتوں میں ہیں۔
تو تم دیکھتے کیوں نہیں۔

۱۴ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَىٰ الْإِلَهِ
كَيْفَ خَلَقَتْ وَآلِيَ السَّمَاوَاتِ
كَيْفَ رَفَعَتْ وَآلِيَ الْجِبَالِ كَيْفَ تُصَبِّتُ
وَآلِيَ الْأَرْضِ كَيْفَ تُطَبِّحُ -

کیا یہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ کیسے
پیدا کیا گیا اور آسمان کی طرف کہ کیسا اونچا
کیا گیا اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے گاڑا گیا
اور زمین کی طرف کہ کیسے بچھائی گئی۔

اس قسم کی بیسیوں آیات ہیں ان دہریوں کی تردید ہے۔

چوتھے یہ عقیدہ کہ خالق ہر چیز کا تو رب ہی ہے۔ مگر وہ ایک بار پیدا کر کے تھک گیا۔ اب کسی کام کا نہیں رہا۔ اب اس کی خدائی کو چلانے والے یہ ہمارے معبودین باطلہ ہیں۔ اس قسم کے مشرکین عجیب بکواس کرتے تھے۔ کہتے تھے۔ کہ چھ دن میں آسمان، زمین پیدا ہوئے اور ساتواں دن اللہ نے آرام کا رکھا تھکن دور کرنے کو۔ اب بھی وہ آرام ہی کر رہا ہے۔ چنانچہ فرقہ تعطیلیہ اسی قسم کے مشرکوں کی یادگار ہے۔ ان کی تردید ان آیات میں ہے۔

۱ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ۝

۲ أَفَعَيُّنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝
۳ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ لَمْ يُغْنِ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى ۝

۴ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

اور بیشک ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے چھ دن میں بنایا اور ہم کو تھکن نہ آئی۔

تو کیا ہم پہلی بار بنا کر تھک گئے۔ بلکہ وہ نئے بننے سے شبہ میں ہیں۔

اور کیا ان لوگوں نے غور نہ کیا۔ کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور انہیں پیدا کر کے نہ تھکا۔ وہ قادر اس پر بھی ہے کہ مردوں کو زندہ کرے۔

اس کی شان یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے

اس قسم کے مشرکوں کی تردید کے لئے اس جیسی کئی آیات ہیں۔ جن میں فرمایا گیا کہ ہم کو عالم کے بنانے میں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچتی۔ اس قسم کے مشرک

قیامت کے منکر اس لئے بھی تھے کہ وہ سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ دنیا پیدا فرما کر حق تعالیٰ کافی تھک چکا ہے۔ اب دوبارہ کیسے بنا سکتا ہے، معاف اللہ! اس لئے فرمایا گیا۔ کہ ہم تو صرف کن سے ہر چیز پیدا فرماتے ہیں۔ تھکن کیسی؟ ہم دوبارہ پیدا کرنے پر بدرجہ اولیٰ قادر ہیں۔ کہ اعادہ سے ایجاد مشکل ہے۔

شرک کی پانچویں قسم۔ یہ عقیدہ ہے۔ کہ ہر ذرہ کا خالق و مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ مگر وہ اتنے بڑے عالم کو اکیلا سنبھالنے پر قادر نہیں۔ اس لئے اس نے مجبوراً اپنے بندوں میں سے بعض بندے عالم کے انتظام کے لئے چن لئے ہیں۔ جیسے دنیاوی بادشاہ اور ان کے محکمے۔ اب یہ بندے جنہیں عالم کے انتظام میں دخل بنایا گیا ہے وہ بندے ہونے کے باوجود رب تعالیٰ پر دھونس رکھتے ہیں۔ کہ اگر ہماری شفاعت کریں۔ تو رب کو مرعوب ہو کر ماننی پڑے۔ اگر چاہیں۔ تو ہماری بگڑی بنادیں۔ ہماری مشکل کشائی کر دیں۔ جو وہ کہیں۔ رب تعالیٰ کو ان کی ماننی پڑے۔ ورنہ اس کا عالم بگڑ جاوے جیسے اسمبلی کے ممبر۔ کہ اگرچہ وہ سب بادشاہ کی رعایا تو ہیں۔ مگر ملکی انتظام میں ان کو ایسا دخل ہے۔ کہ ملک ان سب کی تدبیر سے چل رہا ہے۔ یہ وہ شرک ہے جس میں عرب کے بہت سے مشرکین گرفتار تھے اور اپنے بُت و وڈ۔ یعوث، لات، منات، عزی وغیرہ کو رب کا بندہ مان کر اور سارے عالم کا رب تعالیٰ کو خالق مان کر مشرک تھے۔ اس عقیدے سے کسی کو پکارنا شرک، اس کی شفاعت ماننا شرک، اسے حاجت روا، مشکل کشا ماننا شرک، اس کے سامنے جھکنا شرک، اس کی تعظیم کرنا شرک، غرضیکہ یہ برابری کا عقیدہ رکھ کر اس کے ساتھ جو تعظیم و توقیر کا معاملہ کیا جاوے، وہ شرک ہے۔ ان کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے۔

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ
إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ۝

ان مشرکین میں سے بہت سے وہ
ہیں کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہوئے
کہ خدا کو خالق، رازق مانتے ہوئے پھر مشرک ہیں۔ انہی پانچویں قسم کے مشرکین
کے بارے میں فرمایا گیا۔

۱ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ
وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللهُ فَاَنْتَ
يُؤْفِكُوْنَ ط

اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں۔ کہ کس
نے آسمان و زمین پیدا کئے۔ تو وہ کہیں
گے اللہ نے، تو فرماؤ۔ کہ کیوں بھولے
جاتے ہیں۔

۲ قُلْ مَنْ مَّبِيْرُهُ مَكُوْلٌ كُلِّ
شَيْءٍ وَهُوَ يُحْيِيْهِ وَلَا يُجَارُ
عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝
سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ فَاَنْتَ
تُصْحَرُوْنَ ۝

فرما دو کہ ہر چیز کی بادشاہی کس کے
قبضے میں ہے۔ جو پناہ دیتا ہے۔ اور
پناہ نہیں دیا جاتا۔ بتاؤ اگر تم جانتے ہو
تو کہیں گے۔ اللہ ہی کی ہے کہو پھر کہاں تم پر
جادو پڑا جاتا ہے۔

۳ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ
خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۝

اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین
کس نے پیدا کئے تو کہیں گے کہ انہیں غالب
جاننے والے اللہ نے پیدا کیا ہے۔

۴ قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ
فِيْهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

فرماؤ کس کی ہے زمین اور اس کی چیزیں
اگر تم جانتے ہو۔

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝

تو کہیں گے اللہ کی فرماؤ کہ تم نصیحت حاصل کیوں نہیں
کرتے

۵ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ
وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ
عَلَى قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ مِنْ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ
الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ
الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ
الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ فَقُلْ أَفَلَا
تَتَّقُونَ

فرماؤ کہ سات آسمان اور بڑے
عرش کا رب کون ہے؟
تو کہیں گے اللہ کا ہے۔ فرماؤ کہ تم ڈرتے کیوں نہیں
فرماؤ تمہیں آسمان وزمین سے رزق
کون دیتا ہے۔ یا کان آنکھ کا کون
مالک ہے اور کون زندے کو مڑے سے
اور مڑے کو زندے سے نکالتا ہے اور
کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے۔ تو
کہیں گے اللہ فرماؤ تو تم ڈرتے
کیوں نہیں؟

۶ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَنَحَرَ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ فَأَنَّى
يُؤْفَكُونَ

اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے
آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور کس نے
سورج و چاند تا بعد رکھا تو کہیں گے اللہ
نے تو فرماؤ تم کدھر پھرے جاتے ہو۔
اور اگر آپ ان سے پوچھیں۔ کہ کس نے
آسمان سے پانی اتارا پس زمین
کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا تو
کہیں گے اللہ نے۔

۷ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ
الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا
لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ

ان جیسی بہت سی آیات سے معلوم ہوا۔ کہ یہ پانچویں قسم کے مشرک اللہ

تعالے کو سب کا خالق، مالک، زندہ کرنے والا، مارنے والا، پناہ دینے والا
عالم کا مدبر مانتے تھے۔ مگر پھر مشرک تھے یعنی ذات صفات کا اقرار کرنے کے باوجود
مشرک رہے کیوں؟ یہ بھی قرآن سے پوچھیے۔ قرآن فرماتا ہے۔ کہ ان عقائد کے
باوجود وہ دو سبب سے مشرک تھے ایک یہ کہ وہ صرف خدا کو عالم کا مالک نہیں
مانتے تھے۔ بلکہ اللہ کو بھی اور دوسرے اپنے معبودوں کو بھی۔ یہاں اللہ میں لام
ملکیت کا ہے۔ یعنی وہ اللہ کی ملکیت مانتے تھے۔ مگر اکیلے کی نہیں۔ بلکہ ساتھ ہی
دوسرے معبودوں کی بھی۔ اسی لئے وہ یہ نہ کہتے تھے۔ کہ ملکیت و قبضہ صرف اللہ کا
ہے، اوروں کا نہیں۔ بلکہ وہ کہتے تھے۔ اللہ کا بھی ہے اور دوسروں کا بھی۔ دوسرے
اس لئے کہ وہ سمجھتے تھے۔ کہ اللہ اکیلا یہ کام نہیں کرتا۔ بلکہ ہمارے بتوں کی مدد سے
کرتا ہے۔ خود مجبور ہے۔ اسی لئے ان دونوں عقیدوں کی تردید کے لئے حسب ذیل
آیات آئیں۔

اور فرماؤ کہ سب خوبیاں اس اللہ کے لئے ہیں۔ جس نے اپنے لئے اولاد نہ بنائی اور نہ اس کے ملک میں کوئی شریک ہے اور نہ کوئی کمزوری کی وجہ سے اس کا ولی مددگار ہے تو اس بڑائی بولو۔	عَا وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا اَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الدُّلٰلِ وَ كَبِّرَتْ عَمَّا تَكْبُرُوْنَ
---	--

اگر یہ مشرکین ملک اور قبضہ میں خدا کے سوا کسی کو شریک نہیں مانتے تھے۔ تو
یہ تردید کس کی ہو رہی ہے اور کس سے یہ کلام ہو رہا ہے۔ فرماتا ہے۔

ووزخ میں مشرکین اپنے بتوں سے کہیں گے	عَا تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلٰلٍ
--------------------------------------	--

مُبِينٌ ۝ اِذْ نُسَوِّیْكُمْ بِرَبِّ
الْعَالَمِیْنَ ط

اللہ کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے۔ کیونکہ ہم
تم کو رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے۔

الکفر یہ مشرک مسلمانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا خالق، مالک بلا شکرت
غیرے مانتے تھے۔ تو برابر ہی کرنے کے کیا معنی ہیں۔ فرماتا ہے۔

۳ اَمْ لَهُمْ اِلٰهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ
دُوْنِنَا لَا يَسْتَطِیْعُوْنَ نَصْرَ
اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّْا یُصْحَبُوْنَ ۝

کیا ان کے کچھ خدا ہیں جو ان کو ہم سے بچاتے
ہیں، وہ اپنی جاتوں کو نہیں بچا سکتے اور نہ
ہماری طرف سے ان کی کوئی یاری ہو۔

اس آیت میں مشرکین کے اسی عقیدے کی تردید کی ہے کہ ہمارے معبود

ہمیں خدا سے مقابلہ کر کے بچا سکتے ہیں۔

۴ اَمْ اَتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
شُفَعَاءَ قُلْ اَدُلُّوْكُمْ اِلٰی
یَمْلِكُوْنَ شَیْئًا وَلَا یَعْقِلُوْنَ ۝
قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِیْعًا لَّہٗ
مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط

بلکہ انہوں نے اللہ کے مقابل کچھ سفارشی
بنارکھے ہیں۔ فرمادو۔ کہ کیا اگرچہ وہ کسی چیز
کے مالک نہ ہوں اور نہ عقل رکھیں۔
فرمادو ساری شفاعتیں اللہ کے
ہاتھ میں ہیں۔

اس آیت میں مشرکین کے اسی عقیدے کی تردید ہے۔ کہ ہمارے معبود بغیر

اذن الہی دھونس کی شفاعت کر کے ہمیں اس کے غضب سے بچا سکتے ہیں۔

اسی لئے اس جگہ بتوں کے مالک نہ ہونے اور رب کی ملکیت کا ذکر ہے یعنی ملک

میں شریک ہونے کی وجہ سے اس کے ہاں کوئی شفیع نہیں ہے۔

۵ وَ یَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

اور پوجتے ہیں وہ اللہ کے سوا ان چیزوں

اعتراض :- مشرکین عرب بھی اپنے بتوں کو خدا کے ہاں سفارشی اور خدا

رسی کا وسیلہ مانتے تھے۔ اور مسلمان بھی نبیوں، ولیوں کو شفیع اور وسیلہ مانتے ہیں۔ تو وہ کیوں مشرک ہو گئے اور یہ کیوں مومن رہے؟ ان دونوں میں کیا فرق ہے

جواب :- دو طرح فرق ہے کہ مشرکین خدا کے دشمنوں یعنی بتوں وغیرہ کو

سفارشی اور وسیلہ سمجھتے تھے۔ جو کہ واقعہ میں ایسے نہ تھے۔ اور مومنین اللہ کے

محبوبوں کو شفیع اور وسیلہ سمجھتے ہیں۔ لہذا وہ کافر ہوئے اور یہ مومن رہے۔ جیسے

گنگا کے پانی اور بت کے پتھر کی تعظیم، ہولی، دیوالی، بنارس، کاشی کی تعظیم شرک

ہے۔ مگر آب زمزم، مقام ابراہیم، رمضان، محرم، مکہ معظمہ، مدینہ طیبہ کی تعظیم ایمان

ہے۔ حالانکہ زمزم اور گنگا جیل دونوں پانی ہیں۔ مقام ابراہیم اور سنگ اسود۔

اور بت کا پتھر دونوں پتھر ہیں وغیرہ وغیرہ، دوسرے یہ کہ وہ اپنے معبودوں کو خدا

کے مقابل دھونس کا شفیع مانتے تھے اور جبری وسیلہ مانتے تھے۔ مومن انبیاء اور

اولیاء کرامات کا محض بندہ محض اعزازی طور پر خدا کے اذن و عطا سے شفیع یا وسیلہ

مانتے ہیں۔ اذن اور مقابلہ ایمان و کفر کا معیار ہے۔

اعتراض :- مشرکین عرب کا شرک صرف اس لئے تھا۔ کہ وہ مخلوق کو

فریاد رس۔ مشککش، شفیع، حاجت روا۔ دور سے پکار سننے والا، عالم غیب وسیلہ

مانتے تھے۔ وہ اپنے بتوں کو خالق، مالک، رازق، قابض موت و حیات بخشنے

والا نہیں مانتے تھے۔ اللہ کا بندہ مان کر یہ پانچ باتیں ان میں ثابت کرتے تھے

قرآن کے فتوے سے وہ مشرک ہوئے۔ لہذا موجودہ مسلمان جو نبیوں، ولیوں

کے لئے یہ مذکورہ بالا چیزیں ثابت کرتے ہیں۔ وہ بھی انہیں کی طرح مشرک

ہیں۔ اگرچہ انہیں خدا کا بندہ مان کر ہی کریں۔ چونکہ یہ کام مافوق الاسباب مخلوق کے لئے ثابت کرتے تھے۔ مشرک ہوئے۔

جواب :- یہ محض غلط اور قرآن کریم پر افترا ہے۔ جب تک رب تعالیٰ کے

ساتھ بندے کو برابر نہ مانا جاوے، شرک نہیں ہو سکتا۔ وہ بتوں کو رب تعالیٰ کے مقابل ان صفتوں سے موصوف کرتے تھے۔ مومن رب تعالیٰ کے افن سے انہیں محض اللہ کا بندہ جان کر مانتا ہے۔ لہذا وہ مومن ہے۔ ان اللہ کے بندوں کے لئے یہ صفات قرآن کریم سے ثابت ہیں قرآنی آیات ملاحظہ ہوں۔

علیہ السلام نے فرمایا۔ کہ میں باذن الہی مردوں کو زندہ، اندھوں، کوڑھیوں کو اچھا کر سکتا ہوں۔ میں باذن الہی ہی مٹی کی شکل میں پھونک مار کر پرندہ بنا سکتا ہوں۔ جو کچھ تم گھر میں کھاؤ یا بچاؤ بتا سکتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا۔ کہ میری قمیص میرے والد کی آنکھوں پر لگا دو۔ انہیں آرام ہوگا۔ جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم سے کہا کہ میں تمہیں بیٹا دوں گا۔ ان تمام میں مافوق الاسباب مشکل کشائی حاجت روائی۔ علم غیب سب کچھ آگیا۔ حضرت جبریل کی گھوڑی کی ٹاپ کی خاک نے بے جان بچھڑے میں جان ڈال دی۔ یہ مافوق الاسباب زندگی دینا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا روم میں لاٹھی اور دم میں زندہ سانپ بن جاتا تھا۔ آپ کے ہاتھ کی برکت سے۔ حضرت آصف آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس میں سے شام میں بے آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تین میل کے فاصلے سے چیونٹی کی آواز سن لی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان بیٹھے ہوئے یوسف علیہ السلام کو سات قفلوں سے بند مقفل کوٹھڑی میں بڑے ارادے سے بچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روجوں کو جج کے لیے پکارا۔

اور تاقیامت آنے والی روضوں نے سن لیا۔ یہ تمام معجزات قرآن کریم سے ثابت ہیں۔ جن کی آیات انشاء اللہ باب احکام قرآنی میں پیش کی جائیں گی۔ یہ تو سب شرک ہوئیں بلکہ معجزات اور کرامات تو کہتے ہی انہیں ہیں۔ جو اسباب سے دور ہو۔ اگر مافوق الاسباب تصرف ماننا شرک ہو جاوے تو ہر معجزہ و کرامت ماننا شرک ہوگا۔ ایسا شرک ہم کو مبارک رہے۔ جو قرآن کریم سے ثابت ہو اور سارے انبیاء و اولیاء کا عقیدہ ہو۔ فرق وہی ہے کہ باذن اللہ یہ چیزیں بندوں کو ثابت ہیں۔ اور رب کے مقابل ماننا شرک ہے۔ انبیاء کرام اور اولیاء عظام کے معجزات اور کرامات تو ہیں ہی۔ ایک ملک الموت اور ان کے عملہ کے فرشتے سارے عالم کو بیک وقت دیکھتے ہیں اور ہر جگہ بیک وقت تصرف کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

۱۔ قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ	فرما دو کہ تم سب کو موت کا فرشتہ موت
الَّذِي ذُكِّرَ بِكُمْ	دیکھا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔
۲۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ تُرُفُودُكُمْ	یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے
يَتَوَفَّوْكُمْ	قاصداً آئیں گے انہیں موت دینے

ابلیس ملعون کو یہ قوت دی گئی ہے کہ وہ گمراہ کرنے کے لئے تمام کو بیک وقت دیکھتا ہے۔ وہ بھی اور اس کی فریت بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

۳۔ إِنَّهُ يَذُوقُهُمْ هُوَ وَتَبِيلُهُ	وہ شیطان اور اس کا قبیلہ تم سب کو وہاں سے
مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ	دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔

جو فرشتے قبر میں سوال و جواب کرتے ہیں۔ جو فرشتہ ماں کے پیٹ میں بچہ بناتا ہے۔ وہ سب جہاں پر نظر رکھتے ہیں۔ کیونکہ بغیر اس قوت کے وہ اتنا بڑا انتظام کر

سکتے ہی نہیں۔ اور تمام کام مافوق الاسباب ہیں۔ جو اہل القرآن کے اس فتوے سے اسلامی عقاید شرک ہو گئے۔ فرق وہ ہی ہے جو عرض کیا گیا۔ کہ رب کے مقابل یہ قوت ماننا شرک ہے۔ اور رب کے خدام اور بندوں میں باذن الہی رب کی عطا سے یہ طاقتیں ماننا عین ایمان ہے۔

بدعت

بدعت کے لغوی معنی ہیں۔ نئی چیز اصطلاح شریعت میں بدعت کہتے ہیں۔ دین میں نیا کام جو ثواب کے لیے ایجاد کیا جائے۔ اگر یہ کام خلاف دین ہو تو حرام ہے۔ اور اگر اس کے خلاف نہ ہو تو درست۔ یہ دونوں معنی قرآن شریف میں استعمال ہوئے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَا يَدْعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - | وہ آسمانوں اور زمین کا ایجاد فرمانے والا ہے
مَا قُلْتُ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ - | فرما دو کہ میں انوکھا رسول نہیں ہوں۔
ان دونوں آیتوں میں بدعت لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی انوکھا۔ نیا۔
رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوا مَا كَتَبْنَا هَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا

اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیروؤں کے دل میں ہم نے نرمی اور رحمت رکھی اور ترک دینا یہ بات جو انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نکالی۔ ہم نے ان پر مقرر نہ کی تھی۔ ہاں یہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کو پیدا کی۔ پھر

الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرُهُمْ
وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فُسِقُونَ ۝

اسے نہ بنا یا۔ جیسا اسکے بنانے کا حق تھا۔ تو
انکے مومنوں کو ہم نے انکا ثواب عطا کیا اور ان میں
سے بہت سے فاسق ہیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ عیسائیوں نے ربیانیّت اور تارک الدنیا ہونا اپنی
طرف سے ایجاد کیا۔ رب تعالیٰ نے ان کو اس کا حکم نہ دیا۔ بدعت حسنہ کے طور پر انہوں نے
یہ عبادت ایجاد کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بدعت کا ثواب دیا۔ مگر جو اسے بناہ نہ
سکے یا جو ایمان سے پھر گئے وہ عذاب کے مستحق ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ دین میں نئی بدعتیں
ایجاد کرنا جو دین کے خلاف نہ ہوں۔ ثواب کا باعث ہیں مگر انہیں ہمیشہ کرنا چاہیے۔
جیسے چھ کلمے۔ نماز میں زبان سے نیت۔ قرآن کے رکوع وغیرہ۔ علم، حدیث۔ محفل
میلاد شریف، اور ختم بزرگان، کہ یہ دینی چیزیں اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے
کے بعد ایجاد ہوئیں۔ مگر چونکہ دین کے خلاف نہیں اور ان سے دینی فائدہ ہے۔ لہذا
باعثِ ثواب ہیں۔ جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے کہ جو اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد
کرے اُسے بہت ثواب ہوگا۔

الشہ

قرآن شریف کی اصطلاحوں میں سے ایک اصطلاح لفظ الہ بھی ہے۔ اس کی
پہچان مسلمان کے لئے بہت ہی ضروری ہے۔ کیونکہ کلمہ میں اسی کا ذکر ہے۔
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ نماز شروع کرتے ہی پڑھتے ہیں۔
لَا إِلَهَ غَيْرُكَ۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ غرضیکہ ایمان اور نماز بلکہ سارے

اعمال اسی کی پہچان پر موقوف ہیں۔ اگر ہمیں اللہ کی خبر نہ ہو تو دوسروں سے نفی کس چیز کی کریں گے۔ اور رب تعالیٰ کے لئے ثبوت کس چیز کا کریں گے۔ غرضیکہ اس کی معرفت بہت اہم ہے۔

اللہ کے متعلق ہم تین چیزیں عرض کرتے ہیں۔

(۱) اللہ کے معنی وہابیوں نے کیا سمجھے۔ اور اس میں کیا غلطی کی۔

(۲) اللہ ہونے کی پہچان شریعت اور قرآن میں کیا ہے۔ یعنی کیسے پہچانیں کہ اللہ حق کون ہے اور اللہ باطل کون۔

(۳) الوہیت کا مدار کس چیز پر ہے۔ یعنی وہ کونسی صفات ہیں۔ جن کے مان لینے سے اُسے اللہ ماننا پڑتا ہے۔ ان تینوں باتوں کو بہت غور سے سوچنا چاہیئے۔

(۱) وہابیوں نے اللہ کا مدار دو چیزوں پر سمجھا ہے۔ علم غیب اور مافوق الاسباب حاجات میں تصرف یعنی جس کے متعلق یہ عقیدہ ہو کہ وہ غیب کی بات جان لیتا ہے یا وہ بغیر ظاہری اسباب کے عالم میں تصرف یعنی عملدرآمد کرتا ہے حاجتیں پوری اور مشکلیں حل کرتا ہے۔ وہی اللہ ہے۔ دیکھو جواہر القرآن صفحہ ۱۱۲ (قانون لفظ اللہ) مصنف مولوی غلام خاں صاحب۔ اس سے ان کا مقصود یہ ہے کہ عام مسلمان انبیاء اولیاء کو عالم غیب بھی مانتے ہیں اور مافوق الاسباب متصرف بھی۔ لہذا یہ لوگ کلمہ کے ہی منکر ہیں اور مشرک ہیں۔

لیکن یہ معنی بالکل غلط، قرآن کے خلاف، خود وہابیہ کے عقیدوں کے خلاف، صحابہ کرام اور عام مسلمین کے عقاید کے خلاف ہیں۔ اس لئے کہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ فرشتے باذن پروردگار عالم میں تصرف کرتے ہیں۔ کوئی زندوں کو مردہ

کرتا ہے (ملک الموت) کوئی ماں کے پیٹ میں بچہ بتاتا ہے۔ کوئی بارش برساتا ہے۔ کوئی حساب قبر لیتا ہے اور یہ سارے کام مافوق اسباب ہیں۔ تو دہاویہ کے نزدیک یہ سارے الہ ہو گئے۔ اسی طرح انبیاء کرام مافوق اسباب حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ مشکلیں حل کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کوڑھوں کو اچھا اور مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام اپنی قمیص سے باذن پروردگار نابینا آنکھ کو بینا کرتے تھے۔ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب الہ ٹھہرے اور انکا ماننے والا لا الہ الا اللہ کا منکر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھر میں کھائی بچائی چیزوں کی خبریں دیتے تھے۔ آصف بریختا تخت بلقیس آن کی آن میں شام میں لے آتے ہیں۔ یہ بھی الہ ہوئے۔ غرضیکہ اس تعریف سے کوئی قرآن کا ماننے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ شاید جو اہل القرآن والے نے یہ تعریف سوتے میں لکھی ہے یا نشہ میں۔

مذکورہ بالا امور کی آیات انشاء اللہ تفسیر سے باب میں پیش ہوں گی۔

(۲) الہ برحق کی بڑھی پہچان صرف یہ ہے کہ جس کو نبی کی زبان الہ کہے، وہ الہ برحق ہے۔ اور جس کی الوہیت کا پیغمبر انکار کریں۔ وہ الہ باطل ہے۔ تمام کافروں نے سورج چاند، ستاروں، پتھروں کو الہ کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کیا۔ سارے جھوٹے اور نبی سچے، رب تعالیٰ کی الوہیت کا سارے فرعونوں نے انکار کیا۔ کلیم اللہ صلوات اللہ علیہ و سلامہ نے اقرار کیا۔ سارے فرعون جھوٹے، اور موسیٰ علیہ السلام سچے۔ الہ کی پہچان اس سے اعلیٰ ناممکن ہے۔ نبی الہ کی دلیل مطلق اور برہان ناطق ہیں آیات ملاحظہ ہوں۔

عَلٰی قَالِقَى السَّحَرَةُ سَاجِدُونَ ۝ | پس جادوگر سجدے میں ڈال دیئے گئے۔

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ -

رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ -

وہ بولے کہ ہم ایمان لائے جہانوں کے رب

جو رب ہے حضرت موسیٰ و ہارون کا۔

رب العالمین کی پہچان یہ بتائی کہ جو حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کا رب

ہے۔ ورنہ فرعون کہہ سکتا تھا کہ رب العالمین تو میں ہوں۔ یہ مجھ پر ایمان لا رہے

ہیں۔ فرعون نے ڈوبتے وقت کہا تھا۔

۱۷ اَمَّا رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ۝

میں حضرت موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لایا۔

اس نے بھی رب تعالیٰ کی معرفت بذریعہ ان دو پیغمبروں کے کی۔ اگرچہ اس کا

ایمان اس لئے قبول نہ ہوا۔ کہ عذاب دیکھ کر ایمان لایا۔ جب ایمان کا وقت گزر

چکا تھا۔

۱۸ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ

مِنْ بَعْدِي - قَالُوا نَعْبُدُ

الْهَكَ وَالْهَ ابَاءَكَ

اِبْرَاهِيمَ وَاسْمَاعِيلَ وَاسْحَاقَ

الْفَا وَاحِدًا

جب فرمایا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں

سے کہ میرے بعد کسے پوجو گے؟ تو وہ بولے

کہ آپ کے اور آپ کے باپ دادوں

ابراہیم۔ اسمعیل اور اسحاق علیہ السلام کے

رب کی عبادت کریں گے۔

ان بزرگوں نے بھی سچے الہ کی پہچان یہی عرض کی کہ جو پیغمبروں کا بتایا ہوا

الہ ہے وہی سچا ہے۔ جیسے دھوپ آفتاب کی بڑی دلیل ہے۔ ایسے ہی انبیاء

کرام نور الہی کی تجلی اولیٰ ہیں۔ ان کا فرمان رب تعالیٰ کی قوی برہان ہے۔ اگر کوئی

نبی کا فرمان چھوڑ کر اپنی عقل و دانش سے خدا کو پہچانے نہ وہ مومن ہے نہ مؤمن۔

لفظِ الہ کی تحقیق

الہ اُسے بنا جس کے لغوی معنی ہیں انتہائی بلندی یا حیرانی۔ الہ وہ جو انتہائی بلند و برتر ہو۔ یا جس کی ذات یا صفات میں مخلوق کی عقل حیران رہ جائے۔ قرآن کی اصطلاح میں الہ بمعنی مستحق عبادت ہے یعنی معبود۔ جہاں کہیں الہ آوے اس کے معنی معبود ہوں گے لا الہ نہیں ہے کوئی مستحق عبادت الا اللہ۔ خدا کے سوا۔ مستحق عبادت وہ جس میں یہ صفات ہوں۔ پیدا کرنا۔ رزق زندگی۔ موت کا مالک ہونا۔ خود مخلوق کی صفات سے پاک ہونا۔ جیسے کھانا پینا۔ مرنا۔ سونا۔ مخلوق ہونا۔ کسی عیب کا حامل ہونا وغیرہ۔ وانا غیب مطلق ہونا۔ عالم کا مالک حقیقی ہونا وغیرہ۔ فرماتا ہے۔

۱۔ اَمْ اَتَّخَذُوا الْاِلٰهَةَ مِمَّنْ
اَلْاَرْضُ هُمْ يُنْشِرُوْنَ ۝

کیا انہوں نے زمین میں سے معبود بنائے
وہ کچھ پیدا کرتے ہیں۔

یعنی چونکہ ان بتوں میں پیدا کرنے کی قابلیت نہیں وہ تو خود مخلوق ہیں۔ لہذا وہ خدا نہیں۔

۲۔ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُہٗ
سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَّہٗ
مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی
الْاَرْضِ۔

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ
آپ زندہ ہے اوروں کو قائم رکھنے والا
ہے۔ اُسے نہ اونگھ آوے نہ نیند
اس کی ہی وہ چیزیں ہیں جو آسمانوں
اور زمین میں ہیں۔

اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے۔ یوں
ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق بے جاتا۔

انہوں نے خدا کے سوا اور خدا ٹھہرائے
جو کچھ نہیں پیدا کرتے اور خود پیدا
کئے جاتے ہیں اور نہیں مالک ہیں
اپنی جانوں کے لئے نقصان و نفع کے
اور نہیں مالک ہیں مرنے جینے کے
اور نہ اٹھنے کے۔

وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ
إِذْ أَذَّاهَبَ كُلَّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ
وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ
الْإِلَهَةَ لَا يَخْلُقُونَ وَلَا
يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ
ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا
يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً
وَلَا نَشُورًا ۝

ان جیسی بہت سی آیات سے یہ ہی پتہ لگتا ہے کہ الہ حقیقی ہونے کا مدار
مذکورہ بالا صفات پر ہے۔ مشرکین کے بتوں اور اللہ تعالیٰ کے دیگر بندوں میں
چونکہ یہ صفات موجود نہیں ہیں۔ اور مخلوق کی صفاتیں موجود ہیں۔ جیسے کھانا پینا۔ مرنا۔
سونا۔ صاحبِ اولاد ہونا۔ لہذا وہ الہ نہیں ہو سکتے۔

اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بہت سچی
تھیں۔ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔

وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ وَكَانَا
يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ۔

یعنی مسیح اور ان کی والدہ صاحبہ چونکہ کھانا کھاتے تھے لہذا الہ نہیں۔
مشرکین عرب نے اپنے معبودوں میں چونکہ حسبِ ذیل باتیں مانیں۔ لہذا انہیں
الہ مان لیا اور مشرک ہو گئے۔

۱۔ رب تعالیٰ کے مقابل دوسروں کی اطاعت کرنا حق سمجھ کر یعنی ان کا معبود جو کہے
وہی حق ہے۔ خواہ رب کے خلاف ہی ہو۔

۱ اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ
هُوَ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ
وَعِيْلًا ۝

تو دیکھو تو جس نے اپنی خواہش نفسانی
کو اپنا الہ بنالیا تو کیا تم اس کی نگہبانی کے
ذمہ دار ہو گئے ؟

۲ اِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ
أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ
ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا
لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۝

عیسائیوں نے اپنے پادریوں اور جوگیوں کو
اللہ کے سوا خدا بنالیا اور مسیح بیٹے مریم
کو اور انہیں حکم نہ تھا مگر یہ کہ ایک
خدا کو پوجیں ۔

ظاہر ہے کہ عیسائیوں نے نہ تو اپنی خواہش کو نہ اپنے پادریوں کو خدامانا۔ مگر چونکہ
رب تعالیٰ کے مقابلہ میں ان کی اطاعت کی اس لئے انہیں گویا الہ بنالیا۔
(۲) کسی کو یہ سمجھنا کہ یہ ہم کو رب تعالیٰ کے مقابلہ میں اس سے بچا لے گا۔ یعنی
وہ عذاب دینا چاہے تو یہ نہ دیتے دیں۔

۱ اَمْ لَهُمُ الْإِلَهَةُ تَمْنَعُهُمْ
مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ
نَصْرًا أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ
مِنَّا يُصْحَبُونَ ۝

کیا ان کے کچھ خدا ہیں جو ان کو ہمارے
مقابلہ ہم سے بچالیں وہ تو اپنی جانوں
کو نہیں بچا سکتے اور نہ ہماری طرف
سے ان کی مدد کی جائے۔

(۳) کسی کو دھونس کا شفیع سمجھنا۔ کہ رب تعالیٰ کے مقابل اس کی مرضی کے خلاف
ہمیں اس سے چھوڑا لے گا۔

۱ اِمَّا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ
شُفَعَاءَ قُلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَا كُنْتُمْ

کیا انہوں نے اللہ کے مقابل سفارشی
بنائ رکھے ہیں۔ فرما دو کہ کیا اگرچہ وہ

کسی چیز کے مالک نہ ہوں۔ اور نہ
عقل رکھیں۔ فرما دو کہ شفاعت تو
سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

وہ کون ہے جو رب کے پاس اس کی
اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے۔

لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا
يُعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ
جَمِيعًا

۲۷ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ
إِلَّا بِإِذْنِهِ ط

(۳) کسی کو شفیع سمجھ کر پوجنا اسے تعبدی سجدہ کرنا۔

اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوجتے
ہیں جو نہ انہیں نقصان دے نہ نفع
ادر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں
اللہ کے نزدیک۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ
وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا
عِنْدَ اللَّهِ۔

(۴) کسی کو خدا کی اولاد ماننا، پھر اس کی اطاعت کرنا۔

اور بنایا ان مشرکین نے جنات کو اللہ کا
شریک حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا
اور بنایا اس کے لئے بیٹے اور بیٹیاں۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ
وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ
بَنِينَ وَبَنَاتٍ مِغْيَرِ عَلَيْهِ

غرضیکہ اللہ کا مدار صرف اسی پر ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر ماننا اور برابری

کی وہ ہی صورتیں ہیں جو اوپر کی آیات سے معلوم ہوئیں۔ ہم مخلوق کو سمیع، بصیر زندہ،
قادر، مالک، وکیل، حاکم، شاہد اور منتصرف مانتے ہیں۔ مگر مشرک نہیں۔ کیونکہ
کسی کو ان صفات میں رب تعالیٰ کی طرح نہیں مانتے۔

اعتراض۔ رب تعالیٰ بتوں اور نبیوں، ولیوں کے بارے میں ارشاد

فرماتا ہے۔

مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَنَ اللَّهِ | اور ان کے لئے کوئی اختیار نہیں۔ اللہ
وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ پاک اور برتر ہے اس سے جو شرک کرتے ہیں

اس آیت سے معلوم ہوا۔ کہ کسی کو اختیار ماننا ہی شرک ہے۔ تم بھی نبیوں، ولیوں
کو اختیار مانتے ہو۔ تم نے انہیں الہ بنا لیا۔

جواب: یہاں اختیار سے مراد پیدا کرنے کا اختیار ہے۔ اسی لئے

فرمایا گیا۔

وَمَا يَكُنْ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ | آپ کا رب جو چاہے پیدا کرے۔ اور
وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ | اختیار فرمائے انہیں کوئی اختیار نہیں۔

بااختیار سے مراد ہے رب تعالیٰ کے مقابل اختیار۔ ورنہ تم بھی بادشاہوں،
حاکموں کو بااختیار مانتے ہو۔ اسی لئے ان سے ڈرتے ہو۔

اعترض: رب تعالیٰ نے نبیوں، ولیوں اور بیٹوں کے لئے فرمایا۔

وَيَسْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا | وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوجتے
يَنْصُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ | ہیں جو نہ انہیں نقصان دے نہ نفع۔

معلوم ہوا۔ کہ کسی کو نافع اور مضار ماننا اسے الہ ماننا ہے۔ اور تم بھی نبیوں، ولیوں
کو نافع اور مضار مانتے ہو تم بھی مشرک ہوئے۔

جواب: ان جیسی آیات میں رب تعالیٰ کے مقابلہ میں نافع ماننا مراد ہے

کہ رب تعالیٰ چاہے ہمیں نقصان پہنچانا، اور یہ ہمیں نفع پہنچا دیں۔ اسکی تفسیر یہ آیت ہے

وَإِنْ يَخْذِكُمْ فَهُمْ ذَالِذِي يَنْصُرُ | اگر خدا تمہیں رسوا کرے تو اس کے بعد

كُفْرًا مِّنْ بَعْدِهِ۔

میںیں مدد کون دے گا۔

ورنہ تم بھی بادشاہ حاکموں، بلکہ سانپ، بچھو، دواؤں کو نافع اور نقصان دہ مانتے

ہو۔ نیز فرماتا ہے۔

وَإِنْ يَّمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ

اگر تجھے اللہ سختی پہنچائے۔ تو اس کے

فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ

سوا کوئی دور کرنے والا نہیں اور جو

وَإِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ

تجھے بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

قادر ہے۔

یہ آیت ان تمام آیتوں کی تفسیر ہے کہ نفع نقصان سے مراد رب تعالیٰ کے مقابل

نفع اور نقصان ہے۔

اعتراض: رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا

ایراہیم علیہ السلام نے کہا۔ کہ اے باپ

وَلَا يُصِرُّوْا وَلَا يَخِشَوْا

تم اُسے کیوں پوجتے ہو جو نہ سنے نہ دیکھے

شَيْئًا

نہ تم سے کچھ مصیبت دور کرے۔

معلوم ہوا کہ کسی کو غائبانہ پکار سننے والا، غائبانہ دیکھنے والا، نافع و ضار ماننا

اُسے الہ مانتا ہے۔ یہ شرک ہے۔ تم بھی نبیوں، ولیوں میں یہ صفات مانتے ہو۔ لہذا

انہیں الہ مانتے ہو۔

جواب: اس آیت میں دور سے سننے دیکھنے کا ذکر کہاں ہے۔ یہاں تو

کفار کی حماقت کا ذکر ہے۔ کہ وہ ایسے پتھروں کو پوجتے ہیں۔ جن میں دیکھنے سننے

کی بھی طاقت نہیں۔ یہ مطلب نہیں۔ کہ جو سننے دیکھے۔ وہ خدا ہے۔ ورنہ پھر تو

ہر زندہ انسان خدا ہوتا چاہیے۔ کہ وہ سنتا دیکھتا ہے۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔
رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

کیا ان بتوں کے ہاتھ ہیں جن سے وہ	أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا
پکڑیں۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے	أَمْ لَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا
وہ چلیں۔ کیا انکی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھیں	أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا

اس میں بھی ان کفار کی حماقت کا ذکر ہے کہ وہ بے آنکھ، بے ہاتھ اور بے پاؤں
کی مخلوق کو پوجتے ہیں۔ حالانکہ ان بتوں سے خود یہ بہتر ہیں۔ کہ ان کے ہاتھ، پاؤں،
آنکھ، کان وغیرہ تو ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کے آنکھ، کان ہوں۔ وہ خدا
ہو جائے۔

اعتراف: رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

اگر تم اُنچی بات کہو۔ تو وہ پوشیدہ	وَإِنْ تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ
اور چھپی باتوں کو جان لیتا ہے اللہ	يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ
کے سوا کوئی معبود نہیں۔	لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اُنچی نیچی، ظاہر چھپی سب
باتوں کو جانے، اگر کسی نبی ولی میں یہ طاقت مانی گئی تو اُسے اللہ مان لیا گیا اور شرک
ہو گیا۔

جواب: خدا کی یہ صفات ذاتی، قدیم، غیر فانی ہیں۔ اسی طرح کسی میں یہ
صفات ماننا شرک ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو ظاہر پوشیدہ باتیں جاننے کی قوت
بخشتی ہے۔ یہ قوت بہ عطا الہی عارضی غیر میں ماننا عین ایمان ہے۔ رب تعالیٰ

فرماتا ہے۔

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ
رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۝

بندہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر
اس کے پاس ایک محافظ تیار بیٹھا ہے۔

یعنی اعمال نامہ لکھنے والا فرشتہ انسان کا ہر ظاہر اور پوشیدہ کلام لکھتا ہے۔ اگر

فرشتے کو ہر ظاہر باطن بات کا علم نہ ہوتا تو کھتا کیسے ہے؟

وَإِنْ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كَرَامًا كَاتِبِينَ
يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝

اور بیشک تم پر کچھ نگہبان ہیں معزز لکھنے
والے جانتے ہیں ہر وہ جو تم کرو۔

پتہ لگا۔ کہ اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے ہمارے چھپے اور ظاہر عمل کو جانتے
ہیں۔ ورنہ تحریر کیسے کریں۔

اعتراض: رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّ رِجَالًا مِنْ أَلْدُنُسِ كَانُوا
يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْإِجْتِ
فَزَادَهُمْ سَهْقًا ۝

اور کچھ انسانوں کے مرد کچھ جنوں کے
مردوں کی پناہ لیتے تھے اور اس سے
ان کا اور تکبر بڑھ گیا۔

معلوم ہوا۔ کہ خدا کے سوا کسی کی پناہ لینا کفر و شرک ہے۔ فرماتا ہے۔

وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ
عَلَيْهِ ۝

وہ رب پناہ دیتا ہے اور اس پر
پناہ نہیں دی جاتی۔

جواب: ان آیات میں رب تعالیٰ کے مقابل پناہ لینا مراد ہے نہ کہ اس

کے اذن سے اس کے بندوں کی پناہ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَكُلُوا مِنْهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ | اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر کے تمہارے

جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَ
اسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْ جَدَّ
اللَّهُ تَوَّابًا رَحِيمًا ۝

پاس آجا دیں اور اللہ سے بخشش چاہیں
اور آپ بھی انکی مغفرت کی دعا کریں تو اللہ
کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں ۝

اگر یہ مراد نہ ہو تو ہم سردی گرمی میں کپڑوں مکانوں سے پناہ لیتے ہیں۔ بیماری
میں حکیم سے، مقدمہ میں حاکموں سے یہ سب شرک ہو جاوے گا۔
اعترض: خدا کے سوا کسی کو علم غیب ماننا شرک ہے۔ رب تعالیٰ
فرماتا ہے۔

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ط

فرما دو جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔
ان میں غیب کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا۔

علم غیب دلیل الوہیت ہے۔ جسے علم غیب مانا اُسے اللہ مان لیا۔ جو اسے القرآن۔
جواب۔ اگر علم غیب دلیل الوہیت ہے تو ہر مومن اللہ ہے۔ کیونکہ ایمان
بالغیب کے بغیر کوئی مومن نہیں ہوتا یَوْمَ مَنُونٍ بِالْغَيْبِ اور بغیر علم کے ایمان ناممکن
ہے اور ملک الموت، ابلیس، فرشتہ کاتب تقدیر بھی اللہ ہو گئے۔ کہ ان سب کو
بہت علوم غیبیہ دیئے گئے ہیں۔ رب فرماتا ہے۔

إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ ذَقِيلُهُ
مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ط

وہ ابلیس اور اس کے قبیلہ والے تم کو وہاں
سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔

غیب کے متعلق نفی کی آیات بھی ہیں اور ثبوت کی بھی۔ نفی کی آیات میں واجب
قدیم کل ذاتی علم مراد ہے اور ثبوت کی آیات میں عطائی ممکن۔ بعض عارضی علم مراد۔
رب فرماتا ہے۔

۱ وَلَا رَاطِبٍ وَلَا يَاسٍ إِلَّا
فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝
۲ وَتَفْصِيلٍ الْكِتَابِ كَارِبٍ فِيهِ
۳ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا
لِكُلِّ شَيْءٍ ۝

نہیں ہے کوئی خشک و تر چیز مگر وہ روشن
کتاب لوح محفوظ میں ہے۔
قرآن لوح محفوظ کی تفصیل ہے اس میں شک نہیں
ہم نے آپ پر قرآن اتارا تمام چیزوں کا
روشن بیان۔

اگر کسی کو علم غیب نہیں دینا تھا۔ تو لکھا کیوں؟ اور جب لکھا گیا تو بوفرتے لوح
محفوظ کے حافظ ہیں تو انہیں علم ہے یا نہیں۔ ضرور ہے۔ تو چاہیے کہ یہ سب
اللہ بن جائیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ حکم صرف اللہ کا ہے۔

۱ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۝
۲ أَنْ لَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا ۝
۳ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝

نہیں ہے حکم مگر اللہ کا۔
میرے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ۔
اللہ کافی حساب لینے والا ہے۔

تو چاہیے کہ وکیل ہونا، حکم ہونا، حسیب ہونا، الوہیت کی دلیل ہو جسے وکیل
مانا۔ اُسے خدا مان لیا۔

گر ہمیں مکتب دہمیں ملا

کارِ طفلان تمام خواہد شد!

ولی

لفظ۔ وَلِيٌّ۔ وَلِيٌّ یا وَلَايَةُ سے بنا ہے۔ وَلِيٌّ کے معنی قرب اور ولایت

کے معنی حمایت ہیں۔ لہذا ولی کے لغوی معنی قریب، والی، حمایتی ہیں۔ قرآن شریف

میں یہ لفظ اتنے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ دوست، قریب، مددگار، والی، وارث
معبود، مالک، ہادی۔

۱۰ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَهُمْ سَرَكَعُونَ ۝
۱۱ نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۝

تمہارا دوست یا مددگار صرف اللہ اور
اس کے رسول اور وہ مومن ہیں جو زکوٰۃ
دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں۔
ہم ہی تمہارے دوست ہیں دنیا اور
آخرت میں۔

۱۲ قَالَ اللَّهُ مَوْلَاهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ۝
۱۳ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا
وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۝
۱۴ النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ
أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۝

پس نبی کا مددگار اللہ ہے اور نیک مومن
ہیں اور اسکے بعد فرشتے مددگار ہیں۔
پس بناوے تو ہمارے لئے اپنے پاس سے
والی اور بناوے ہمارے لئے اپنے پاس سے مددگار
نبی زیادہ قریب یا زیادہ مالک ہیں مسلمانوں کے
بمقابلہ ان کی جانوں کے اور انکی بیویاں انکی مائیں ہیں

ان آیتوں میں ولی کے معنی قریب، دوست، مددگار مالک ہیں۔

۱۵ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ فِي
أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (پ)

بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور
انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں
اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں اور
وہ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی ان کے
بعض بعض کے وارث ہیں۔

اس آیت میں ولیٰ بمعنی وارث ہے کیونکہ شروع اسلام میں مہاجر و انصار ایک دوسرے کے وارث بنا دیئے گئے تھے۔

۷ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا
مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ
شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا۔

اور جو ایمان لائے اور انہوں نے
ہجرت نہ کی۔ انہیں ان کی وارثت
سے کچھ نہیں یہاں تک کہ ہجرت کریں۔

اس آیت میں بھی ولی سے مراد وارث ہے۔ کیونکہ اول اسلام میں غیر مہاجر، مہاجر کا وارث نہ ہوتا تھا۔

۸ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ
۹ وَأَوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ
بَعْضٍ۔

اور کافر بعض بعض کے وارث ہیں۔
رشتہ دار بعض بعض کے وارث
ہیں۔

۱۰ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا
يَرِثْنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ

تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا وارث
دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث و جانشین ہو۔

ان آیات میں بھی ولی سے مراد وارث ہے۔ جیسا کہ بالکل ظاہر ہے۔

۱۱ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمُ
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَ
الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُ هُمُ
الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ
النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ۔

اللہ تعالیٰ مومنوں کا حامی والی ہے کہ
انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف
نکالتا ہے اور کافروں کے حامی والی شیطان
ہیں جو انہیں روشنی سے اندھیرے
کی طرف نکالتے ہیں۔

اس آیت میں ولی بمعنی حامی والی ہے۔ بعض آیات میں ولی بمعنی معبود آیا

ہے۔ ملاحظہ ہو۔

۱۲ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ
أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا
إِلَى اللَّهِ زُلْفًا۔

جنہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا
لئے اور کہتے ہیں کہ ہمیں پوجتے ہم انکو
مگر اسلئے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔

اس آیت میں ولی معنی معبود ہے اس لئے آگے فرمایا گیا۔ مَا نَعْبُدُهُمْ۔

۱۳ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ
يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي
أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ
لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا۔

تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے سوا میرے
بندوں کو معبود بنا لیں۔ بیشک ہم
نے کافروں کی مہمانی کے لئے دوزخ
تیار کر رکھی ہے۔

اس آیت میں بھی ولی معنی معبود ہے۔ اس لئے ان ولی بنائے والوں کو کافر
کہا گیا۔ کیونکہ کسی کو دوست اور مددگار بنانے سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ جیسا کہ
پچھلی آیتوں سے معلوم ہوا ہے۔ معبود بنانے سے کافر ہوتا ہے۔

۱۴ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ
دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ
الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا رِجًا

ان کی مثال جنہوں نے خدا کے سوا
کوئی معبود بنایا۔ مکڑی کی طرح ہے
جس نے گھر بنایا۔

اس آیت میں بھی ولی معنی معبود ہے کہ یہاں کفار کی مذمت بیان ہو رہی
ہے اور کافر ہی دوسروں کو معبود بناتے ہیں۔

وَلِيُّ اللَّهِ - وَلِي مَنْ دُونِ اللَّهِ

ولی بمعنی دوست یا مددگار دو طرح کے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی، دوسرے اللہ کے مقابل ولی۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جو اللہ سے قرب رکھتے ہیں۔ اور اس کے دوست ہوں اور اسی وجہ سے دنیا والے انہیں دوست رکھتے ہیں۔ ولی من دون اللہ کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ خدا کے دشمنوں کو دوست بنایا جائے جیسے کافروں، یا بتوں یا شیطان کو، دوسرے یہ کہ اللہ کے دوستوں یعنی نبی ولی کو خدا کے مقابل مددگار سمجھا جائے۔ کہ خدا کا مقابلہ کر کے یہ ہمیں کام آئیں گے۔ ولی اللہ کو ماننا عین ایمان ہے۔ اور ولی من دون اللہ بنانا عین کفر و شرک ہے۔ ولی اللہ کے لئے یہ آیت ہے۔

خبردار! اللہ کے دوست نہ ان پر خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے وہ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔

۱۔ اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝

اُس آیت میں ولی اللہ کا ذکر ہے۔

مسلمان کافروں کو دوست نہ بنائیں مسلمانوں کے سوا۔

۲۔ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

اللہ کے مقابل نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔

۳۔ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيْرٍ ۝

ان دو آیتوں میں ولی من دون اللہ کا ذکر ہے۔ پہلی آیت میں دشمنانِ خدا کو

دوست بنانے کی ممانعت ہے۔ دوسری میں خدا کے مقابل دوست کی نفی ہے۔
یعنی رب تعالیٰ کے مقابل دنیا میں کوئی مددگار نہیں نہ ولی، نہ پیر، نہ نبی۔ یہ
حضرات جس کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم اور اللہ کے ارادے سے کرتے ہیں۔

ولی یا اولیاء کے ان معافی کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے۔ بے موقعہ ترجمہ بد
عقیدگی کا باعث ہوتا ہے۔ مثلاً اگر ا کی آیت اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ
الْاٰیۃ کا ترجمہ یہ کر دیا جائے۔ کہ تمہارے معبود اللہ رسول اور مومنین ہیں تو شرک
ہو گیا۔ اور اگر خَالِكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَّلٰیٍّ وَلَا نَصِيْرٍ کے یہ معنی کر دیئے
جائیں کہ خدا کے سوا کوئی مددگار نہیں تو کفر ہو گیا۔ کیونکہ قرآن نے بہت سے
مددگاروں کا ذکر فرمایا ہے اس آیت کا انکار ہو گیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔
کافروں، ملعونوں کا کوئی مددگار نہیں۔ معلوم ہوا کہ مومنوں کے مددگار ہیں۔

۱ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ
لَهُ نَصِيْرًا

اور جس پر خدا لعنت کر دے اس کے
لئے مددگار کوئی نہ پاؤ گے۔

۲ وَمَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ
مِنْ وَّلٰیٍّ مِّنْۢ بَعْدِہٖ۔

اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے سچھے
کوئی مددگار نہیں۔

۳ وَمَنْ يُضِلِلْهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ
وَلِيًّا مَّرْشِدًا

جسے اللہ گمراہ کر دے اس کیلئے ہادی
مرشد آپ نہ پائیں گے۔

دُعَا

دعا دعویٰ یا دعوت سے بنتا ہے۔ جس کے معنی بلانا یا پکارنا ہے۔ قرآن

شرف میں لفظ دعا پانچ معنی میں استعمال ہوا ہے۔ پکارنا۔ بلانا۔ مانگنا یا دعا کرنا۔ پوجنا یعنی معبود سمجھ کر پکارنا۔ تمنا آرزو کرنا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

۱ اَدْعُواهُمْ لِآبَاءِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ۔ انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو یہ اللہ کے نزدیک عدل ہے۔

۲ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيْ اٰخِرِكُمْ۔ اور پیغمبر تم کو تمہارے پیچھے پکارتے تھے۔

۳ لَا يَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا۔ رسول کے پکارنے کو بعض کے بعض کو پکارنے کی طرح نہ بناؤ۔

ان جیسی تمام آیات میں دعا بمعنی پکارنا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

۴ وَاذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ۔ اپنے رب کے راستہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور اچھی نصیحت سے بلاؤ۔

۵ وَاذْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ اور بلاؤ اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا۔ اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے۔ جو بھلائی کی طرف بلائے۔

ان جیسی آیات میں دعا کے معنی بلانے کے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

۶ اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً۔ اپنے رب سے عاجزی سے خفیہ طور پر دعا مانگو۔

۷ اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ۔ بیشک میرا رب دعا کا سننے والا ہے۔

۸ رَبَّنَا وَتَقَلَّلْ دُعَاءَ۔ اے ہمارے رب میری دعا سن لے۔

۹ فَاِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِّ دَعُوا اللَّهَ۔ جب وہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو خدا سے دعا

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ -

۵ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ

رَبِّ شَقِيًّا ۝

۶ أُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ

إِذَا دَعَانِ -

۷ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

۸ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ -

مانگتے ہیں دین کو اس کے لئے خالص کر کے

اے میرے رب میں تجھ سے دعا مانگتے

میں کبھی نامراد نہ رہا۔

میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں

جب مجھ سے دعا کرتا ہے۔

اور نہیں ہے کافروں کی دعا مگر بربادی میں

وہاں زکریا نے اپنے رب سے دعا کی۔

ان جیسی تمام آیات میں دعا کے معنی دعا مانگنا ہیں۔ رب فرماتا ہے۔

اور تمہارے لئے جنت میں وہ ہوگا جو تمہارے

دل چاہیں۔ اور تمہارے لئے وہاں وہ ہوگا۔

جبکی تم تمنا کرو۔

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُى أَنْفُسُكُمْ

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۝

اس آیت میں دعا بمعنی آرزو کرنا چاہنا خواہش کرنا ہے۔

جنہیں تم خدا کے سوا پوجتے ہو وہ تم

جیسے بندے ہیں۔

بیشک مسجدیں اللہ کی ہیں تو اللہ کے

ساتھ کسی کو نہ پوجو۔

۹ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ

دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ -

۱۰ إِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا

مَعَ اللَّهِ أَحَدًا -

اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو خدا کے

سوا ایسوں کو پوجتا ہے جو اس کی عبادت

قبول نہ کرے قیامت تک۔

۱۱ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ

دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ

إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ -

مَا قَالُوا اضْلُؤْا عَنَّا بَلْ لَمْ تَكُنْ
تَدْعُو اَمِنْ قَبْلِ شَيْءٍ -

۵ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ
يُخْلَقُونَ اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ
۶ وَاِذَا سَأَلَ الَّذِينَ اَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ
هُمْ قَالُوا رَبَّنَا هُوَ كَلَّمَ شُرَكَاءَنَا
كُنَّا نَدْعُو اَمِنْ دُونِكَ -

کافر کہیں گے کہ غائب ہو گئے ہم سے بلکہ
ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پوجتے تھے۔
اور وہ جن کی یہ مشرکین پوجا کرتے ہیں
اللہ کے سوا وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے
بلکہ وہ پیدا کئے جاتے ہیں یہ مردے ہیں ^{زندہ} نہیں
اور جب مشرکین اپنے معبودوں کو دیکھیں گے
تو کہیں گے اے بُب ہمارے یہ ہمارے وہ
معبود ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پوجا کرتے تھے۔

ان جیسی تمام وہ آیات جن میں غیر خدا کی دعا کو شرک و کفر کہا گیا یا اس پر جھڑکا
گیا ان سب میں دعا کے معنی عبادت (پوجا) ہے اور یَدْعُونَ کے معنی ہیں وہ پوجتے
ہیں۔ اس کی تفسیر قرآن کی ان آیتوں نے کی ہے۔ جہاں دعا کے ساتھ عبادت یا
الہ کا لفظ آگیا ہے فرماتا ہے۔

۷ هُوَ الْحَيُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
قُلْ اِنِّي نُهَيْتُ اَنْ اَعْبُدَ
الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ

وہ ہی زندہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود
نہیں تو اسے پوجو۔ اس کے لیے دین کو
خالص کر کے سب خوبیاں اللہ رب العالمین
کیلئے ہیں تنہم فرماؤ میں منع کیا گیا ہوں کہ
انہیں پوجوں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔
اس آیت میں لا الہ الا ہو اور اَنْ اَعْبُدَ نے صاف بتا دیا کہ یہاں دعا سے

پوجنا مراد ہے نہ کہ پکارنا۔

اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا
کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا بیشک
وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ
عنقریب ذلیل ہو کر دوزخ میں جائیں گے۔

۲ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ
لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ
عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ
جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۔

یہاں دعا سے مراد دعا مانگنا ہے اور دعا بھی عبادت ہے اس لئے ساتھ ہی
عبادت کا ذکر ہوا فقط پکارنا مراد نہیں ہے۔

اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو خدا
کے سوا اس کی پوجا کرتا ہے جو قیامت
تک اس کی نہ سنیں۔

۳ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ
دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى
يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ
غَفِلُونَ ۝ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا
لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ
كُفَرِينَ ۝

اور جب لوگوں کا حشر ہوگا تو یہ ان کے
دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت سے
منکر ہو جاویں گے۔

یہاں بھی دعا سے مراد پکارنا نہیں بلکہ پوجنا یعنی معبود سمجھ کر پکارنا مراد ہے۔
کیونکہ ساتھ ہی ان کے اس فعل کو عبادت کہا گیا ہے ان آیات نے ان تمام آیات
کی شرح کر دی جہاں غیر خدا کی دعا کو شرک فرمایا گیا اور بتا دیا کہ وہاں دعا سے
مراد پوجنا یا دعا مانگنا ہے اور دعا بھی عبادت ہے اگر غیر خدا کو پکارنا شرک ہوتا
تو جن آیتوں میں پکارنے کا حکم دیا گیا۔ ان سے ان آیات کا تعارض ہو جاتا۔ پکارنے کی آیات ہم
نے ابھی پیش کر دیں اسلئے عام مفسرین ان ممانعت کی آیتوں میں دعا کے معنی عبادت کرتے
ہیں۔ ان کی یہ تفسیر قرآن کی ان آیتوں سے حاصل ہے۔

اعتراف :- دعا کے معنی کسی لغت میں عبادت نہیں دعا کے معنی بلانا مذکرنا عام

لغت میں مذکور ہیں لہذا ان تمام آیتوں میں اس کے معنی پکارنا ہی ہیں۔ (جواب القرآن)

جواب :- اس کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ دعا کے لغوی معنی پکارنا ہیں

اور اصطلاحی معنی عبادت ہیں قرآن میں یہ لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوا
جہاں دعا کی اجازت ہے۔ وہاں لغوی پکارنا مراد ہیں اور جہاں غیر خدا کی دعا سے

ممانعت ہے وہاں عرفی معنی پوجنا مراد ہیں۔ جیسے لغت میں صلوٰۃ کے معنی دعا

ہیں اور عرفی معنی نماز۔ قرآن میں اَقِمْو الصَّلٰوةَ میں صلوٰۃ سے مراد نماز ہے اور

صَلِّ عَلَيْهِمْ اور صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا۔ میں صلوٰۃ سے مراد دعا ہے۔

تمہارا اعتراض ایسا ہے۔ جیسے کوئی نماز کا انکار کر دے اور کہے قرآن میں جہاں

بھی صلوٰۃ آیا ہے وہاں دعا مراد ہے۔ کیونکہ یہی اس کے لغوی معنی ہیں۔ ایسے

ہی طواف کے لغوی معنی گھومنا ہیں۔ اور اصطلاحی معنی ایک خاص عبادت ہیں۔

قرآن میں یہ لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

دوسرے یہ کہ واقعی دعا کے معنی پکارنا ہیں مگر پکارنے کی بہت سی نوعیتیں

ہیں۔ جن میں سے کسی کو خدا سمجھ کر پکارنا عبادت ہے۔ ممانعت کی آیات میں

یہی مراد ہے یعنی کسی کو خدا سمجھ کر نہ پکارے۔ اس کی تصریح قرآن کی اس آیت

نے فرمادی۔

اور جو خدا کے ساتھ دوسرے خدا کو پکارے

جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں

تو اس کا حساب رب کے پاس ہے۔

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ

لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ

عِنْدَ رَبِّهِ۔

اس آیت نے خوب صاف فرمادیا کہ پکارنے سے خدا سمجھ کر پکارنا مراد ہے۔

اعترض :- ان ممانعت کی آیتوں میں پکارنا ہی مراد ہے۔ مگر کسی کو

دور سے پکارنا مراد ہے یہ سمجھ کر کہ وہ سن رہا ہے۔ یہ ہی شرک ہے۔ (جواب القرآن)

جواب :- یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن کی ان آیتوں میں دور نزدیک کا ذکر

نہیں۔ یہ قید آپ نے اپنے گھر سے لگائی ہے۔ نیز یہ خود قرآن کی اپنی تفسیر

کے بھی خلاف ہے۔ لہذا مردود ہے۔ نیز اگر دور سے پکارنا شرک ہو تو سب مشرک

ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے حضرت ساریہ کو پکارا

حالانکہ وہ نہاوند میں تھے۔ حضرت ابراہیم نے کعبہ بنا کر تمام دور کے لوگوں کو پکارا

اور تمام رسولوں نے جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھیں انہوں نے سن لیا جس کا

ذکر قرآن مجید میں ہے۔ آج نمازی حضور علیہ السلام کو پکارتا ہے السَّلَامُ عَلَيْكَ

اَيُّهَا النَّبِيُّ اے نبی آپ پر سلام ہو۔ اگر یہ شرک ہو جائے تو ہر نمازی کی نماز تو

پیچھے ختم ہوا کرے ایمان پہلے ختم ہو جاوے۔ آج ریڈیو کے ذریعہ دور سے لوگوں کو

پکارتے ہیں اور وہ سن لیتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ ریڈیو کی بجلی کی طاقت ایک سبب

ہے اور سبب کے ماتحت دور سے سنتا شرک نہیں۔ تو ہم بھی کہیں گے۔ کہ نبوت کے

نور کی طاقت ایک سبب ہے اور سبب کے ماتحت سنتا شرک نہیں۔ غرضیکہ یہ

اعترض تنہایت ہی لغو ہے۔

اعترض :- ممانعت کی آیتوں میں مردوں کو پکارنا مراد ہے۔ یعنی مرے

ہوئے کو پکارنا یہ سمجھ کر کہ وہ سن رہا ہے۔ شرک ہے (جواب القرآن)

جواب :- یہ بھی غلط ہے۔ چند وجہ سے۔ ایک یہ کہ یہ قید تمہارے

گھر کی ہے۔ قرآن میں نہیں آئی۔ رب تعالیٰ نے مردہ، زندہ، غائب، حاضر دور نزدیک کی قید لگا کر ممانعت نہ فرمائی۔ لہذا یہ قید باطل ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ تفسیر خود قرآن کی تفسیر کے خلاف ہے۔ اس نے فرمایا کہ دعا سے مراد عبادت ہے۔ تیسرے یہ کہ اگر مردوں کو پکارنا شرک ہو۔ تو ہر نمازی نماز میں حضور کو پکارتا ہے۔ اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ اے نبی آپ پر سلام ہو۔ حالانکہ حضور وفات پا چکے ہیں۔ ہم کو حکم ہے کہ قبرستان جا کر یوں سلام کریں۔ اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ دَارَ قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ اے مسلمانوں کے گھر والو تم پر سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوج کی ہوئی چڑیوں کو پکارا اور انہوں نے سن لیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا۔

ثُمَّ اِذْ عُرْهُنَّ یَاْتِیْنٰکَ
سُعِیَّاهُ

پھر ان مرے ہوئے پرندوں کو بلاؤ پکارو
وہ دوڑتے ہوئے تم تک آجائیں گے۔

حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو ان کی ہلاکت کے بعد پکارا۔ صالح علیہ السلام کا قصہ سورہ اعراف میں اس طرح بیان ہوا۔

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاصْبَحُوا
فِیْ دَارِہِمُ جَثْمِیْنَ ۝ فَتَوَلَّیْ
عَنْہُمْ ۝ وَقَالَ یَقَوْمِ لَقَدْ
اَبْلَغْتُکُمْ رِسَالَۃَ رَبِّیْ وَ
نَصَحْتُ لَکُمْ وَلٰکِنْ لَا
تُحِبُّوْنَ النَّاصِحِیْنَ ۔

تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا۔ تو وہ اپنے
گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ تو
صالح نے ان سے منہ پھیرا اور کہا۔ اے
میری قوم بیشک میں نے تم تک اپنے
رب کا پیغام پہنچا دیا۔ اور تمہارا بھلا
چاہا۔ مگر تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے

شعیب علیہ السلام کا واقعہ اسی سورۃ اعراف میں کچھ آگے یوں بیان فرمایا۔

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ
أَبْلَغْتُكُمْ مِّنْ سَآلَاتِ رَبِّي وَ
لَصَحْتُ لَكُمُ فَكَيْفَ أَسَىٰ عَلَىٰ
قَوْمٍ الْكَافِرِينَ ۝

شعیب نے ہلاکت کفار کے بعد ان سے
منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم! میں نے
تجھے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیئے اور تمہاری
خیر خواہی کی تو میں کافر قوم پر کیسے غم کروں؟

ان دونوں آیتوں میں فتولی کی ف سے معلوم ہوا۔ کہ ان دونوں پیغمبروں
علیہم الصلوٰت والسلام کا یہ خطاب قوم کی ہلاکت کے بعد تھا۔ خود ہمارے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن مرے ہوئے ابو جہل، ابولہب، اُمیہ ابن خلف
وغیرہ کفار سے پکار کر فرمایا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عرض کرنے پر
فرمایا۔ کہ تم ان مردوں سے زیادہ نہیں سنتے۔

کہیئے! اگر قرآن کے فتوے سے مردوں کو پکارنا شرک ہے۔ تو ان انبیاء
کرام کے اس پکارنے کا کیا جواب دو گے۔ غرضیکہ یہ اعتراض محض باطل ہے۔
اعتراض۔ کسی کو دور سے حاجت روائی کے لئے پکارنا شرک ہے۔
اور ممانعت کی آیتوں میں یہی مراد ہے۔ لہذا اگر کسی نبی ولی کو دور سے یہ سمجھ
کر پکارا گیا۔ کہ وہ ہمارے حاجت روا ہیں تو شرک ہو گیا۔ (جواہر القرآن)

جواب۔ یہ اعتراض بھی غلط ہے۔ اولاً تو اس لئے کہ قرآن کی
ممانعت والی آیتوں میں یہ قید نہیں۔ تم نے اپنے گھر سے لگائی ہے۔ لہذا
معتبر نہیں۔ دوسرے اس لئے کہ یہ تفسیر خود قرآن کی اپنی تفسیر کے خلاف ہے۔
جیسا کہ ہم نے بیان کر دیا۔ تیسرے اس لئے کہ ہم نے بتا دیا۔ کہ اللہ کے بند

دور سے سنتے ہیں۔ خواہ تورِ نبوت سے یا نورِ ولایت سے۔ دوسرے باب میں ہم عرض کریں گے۔ کہ قرآن کہہ رہا ہے۔ کہ اللہ کے بندے حاجت روا، مشکل کشا بھی ہیں۔ جب یہ دونوں باتیں علیحدہ علیحدہ صحیح ہیں تو ان کا مجموعہ شرک کیونکر ہو سکتا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے۔ کہ اللہ کے بندے وفات کے بعد سن بھی لیتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں جو خاص خاص کو محسوس ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے۔

وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ
قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا
مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهَةً
يُعْبَدُونَ ۝

اے حبیب ان رسولوں سے پوچھو جو
ہم نے آپ سے پہلے بھیجے۔ کیا ہم نے خدا
کے سوا ایسے معبود بنائے ہیں۔ جن
کی عبادت کی جاوے۔

غور کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں انبیاء سابقین وفات پا چکے
تھے۔ مگر رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب! ان وفات یافتہ رسولوں سے
پوچھ لو کہ کیا کوئی خدا کے سوا اور معبود ہے۔ اور پوچھا اس سے جاتا ہے۔ جو
سن بھی لے اور جواب بھی دے۔ پتہ لگا کہ اللہ کے بندے بعد وفات سنتے اور بولتے ہیں معراج کی رات سارے وفات یافتہ
رسولوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ حجتہ الوداع کے موقعہ پر وفات یافتہ رسولوں
نے حج میں شرکت کی اور حج ادا کیا۔ اس بارے میں بہت سی صریح احادیث
موجود ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ دعا قرآن کریم میں بہت سے معنوں میں استعمال ہوا
ہے۔ ہر جگہ اس کے وہ معنی کرنا چاہئیں جو وہاں کے مناسب ہیں۔ جن وہابیوں

نے ہر جگہ اس کے معنی پکارنا کئے ہیں۔ وہ ایسے فحش غلط ہیں جس سے قرآنی مقصد فوت ہی نہیں بلکہ بدل جاتا ہے۔ اسی لئے وہابیوں کو اس پکارنے میں بہت سی قیدیں لگانی پڑتی ہیں۔ کبھی کہتے ہیں غائب کو پکارنا، کبھی کہتے ہیں مردہ کو پکارنا، کبھی کہتے ہیں دور سے سنانے کے لئے پکارنا۔ کبھی کہتے ہیں مافوق الاسباب سنانے کے لئے دور سے پکارنا شرک ہے۔ مگر پھر بھی نہیں مانتے، پھر تعجب ہے۔ کہ جب کسی کو پکارنا عبادت ہوا۔ تو عبادت کسی کی بھی کی جائے شرک ہے زندہ کی یا مردہ کی، قریب کی یا دور کی۔ پھر یہ قیدیں بے کار ہیں۔ غرض کہ یہ معنی نہایت ہی غلط ہیں۔ ان جگہوں میں دعا سے مراد پوچھنا ہے۔ اس معنی پر نہ کسی قید کی ضرورت ہے۔ نہ کوئی دشواری پیش آ سکتی ہے۔

نوٹ ضروری :- اللہ کے پیارے وفات کے بعد زندوں کی مدد کرتے

ہیں۔ قرآن شریف سے ثابت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَ
حِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ
مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ
بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔

یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد
لیا۔ کہ جو میں تمہیں کتاب و حکمت دوں
پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول
جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے تو تم
اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔

اس آیت سے پتہ لگا۔ کہ ميثاق کے دن رب تعالیٰ نے انبیاء کرام سے دو وعدے
لئے۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
مدد کرنا۔ اور رب تعالیٰ جانتا تھا۔ کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ان میں

سے کسی کی زندگی میں نہ تشریف لائیں گے۔ پھر بھی انہیں ایمان لانے اور مدد کرنے کا حکم دیا۔ معلوم ہوا۔ کہ روحانی ایمان اور روحانی مدد مراد ہے اور انبیاء کرام نے دونوں وعدوں کو پورا کیا کہ معراج کی رات سب نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ ایمان کا ثبوت ہے۔ بہت سے پیغمبروں نے حج الوداع میں شرکت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شبِ معراج دینِ مصطفیٰ کی اس طرح مدد کی کہ پچاس نمازوں کی پانچ کراویں۔ اب بھی وہ حضرات انبیاء مسلمانوں کی اور حضور کے دین کی روحانی مدد فرما رہے ہیں۔ اگر یہ مدد نہ ہوا کرتی تو یہ عہد لغو ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانہ میں اس عہد کو ظاہری طور پر بھی پورا فرمانے کے لئے تشریف لائیں گے۔

عبادت

قرآن شریف کی اصطلاحوں میں عبادت بھی بہت اہم اور نازک اصطلاح ہے۔ کیونکہ یہ لفظ قرآن شریف میں بہت کثرت سے آیا ہے اور اس کے معنی میں مہنایت باریکی ہے۔ اطاعت، تعظیم، عبادت ان تینوں میں مہنایت لطیف فرق ہے۔ بعض لوگ اس نازک فرق کا اعتبار نہیں کرتے۔ ہر تعظیم کو بلکہ ہر عبادت کو عبادت کہہ کر سارے مسلمانوں بلکہ اپنے بزرگوں کو بھی مشرک و کافر کہہ دیتے ہیں۔ اس لئے اس کا مفہوم، اس کا مقصود، بہت غور سے سینے۔

عبادت عبد سے بنا ہے۔ بمعنی بندہ۔ عبادت کے لغوی معنی ہیں بندہ بننا یا اپنی بندگی کا اظہار کرنا۔ جس سے لازم آتا ہے معبود کی الوہیت کا اقرار کرنا مفسرین نے اس کی تعریف انتہائی تعظیم بھی کی ہے اور انتہائی عاجزی بھی۔ دونوں تعریفیں

درست ہیں۔ کیونکہ عابد کی انتہائی عاجزی سے معبود کی انتہائی تعظیم لازم ہے۔ اور معبود کی انتہائی تعظیم سے عابد کی انتہائی عاجزی مستلزم۔ انتہائی تعظیم کی حد یہ ہے کہ معبود کی وہ تعظیم کی جاوے جس سے زیادہ تعظیم ناممکن ہو اور اپنی ایسی عاجزی کی جاوے جس سے نیچے کوئی درجہ متصور نہ ہو اس لئے،

عبادت کی شرط یہ ہے کہ بندگی کرنے والا معبود کو الہ اور اپنے کو اس کا بندہ سمجھے۔ یہ سمجھ کر جو تعظیم بھی اس کی کرے گا عبادت ہوگی۔ اگر اُسے الہ نہیں سمجھتا۔ بلکہ نبی، ولی، باپ، استاد، پیر، حاکم، بادشاہ سمجھ کر تعظیم کرے تو اس کا نام اطاعت ہوگا۔ توقیر، تعظیم، تجلیل ہوگا۔ عبادت نہ ہوگا۔ غرضیکہ اطاعت و تعظیم تو اللہ تعالیٰ اور بندوں سب کی ہو سکتی ہے۔ لیکن عبادت اللہ تعالیٰ ہی کی ہو سکتی ہے۔ بندے کی نہیں۔ اگر بندے کی عبادت کی تو شرک ہو گیا۔ اور اگر بندے کی تعظیم کی تو جیسا بندہ ویسا اس کی تعظیم کا حکم۔ کوئی تعظیم کفر ہے۔ جیسے گنگا۔ جمنا۔ ہون، دیوالی کی تعظیم۔ کوئی تعظیم ایمان ہے جیسے پیغمبر کی تعظیم کوئی تعظیم ثواب ہے کوئی گناہ۔ اسی لئے قرآن کریم میں عبادت کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ یا رب یا اللہ کا ذکر ہے۔ اور اطاعت و تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر ہے اور نبی کا بھی، ماں باپ کا بھی۔ حاکم کا بھی۔ فرماتا ہے۔

۱۔ وَ قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا	آپ کے رب نے فیصلہ فرمادیا کہ اس کے سوا
إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا	کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو
۲۔ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي	نہیں کہا تھا میں نے ان سے مگر وہ یہی جس کا
بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي	تو نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو جو

وَمَرْبُّكُمْ۔

۳ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ
الَّذِيْ خَلَقَكُمْ۔

۴ نَعْبُدُ الرَّهْمٰنَ وَاللهُ اَبَايْكُ

اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ۔

۵ قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ لَا اَعْبُدُ
مَا تَعْبُدُوْنَ ۝

میرا اور تمہارا رب ہے۔

اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو
جس نے تمہیں پیدا کیا۔

ہم عبادت کریں گے آپ کے اللہ کی اور آپ کے باپ

ابراہیم۔ اسماعیل اور اسحاق کے اللہ کی علیہم السلام

فرما دو اے کافروں کی تم پوجا کرتے ہو ان کی
پوجا میں نہیں کرتا۔

ان جیسی ساری عبادت کی آیتوں میں صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا۔ لیکن اطاعت
و تعظیم میں سب کا ذکر ہوگا۔

اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت رسول

کی اور اپنے میں سے حکم والوں کی،

جس نے رسول کی فرمانبرداری کی اس نے

اللہ کی فرمانبرداری کی۔

نبی کی مدد کرو اور ان کی تعظیم و توقیر کرو۔

پس جو ایمان لائے نبی پر اور تعظیم کی

ان کی اور مدد کی۔

۱ اَطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ

وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ۔

۲ وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ

اَطَاعَ اللَّهَ۔

۳ وَتَعَزَّزْ بِرُوْاهُ وَتَوَقَّرْ وَاهُ۔

۴ قَالِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهِ وَعَزَّزْ رُوْاهُ

وَنَصَوْرُوْهُ۔

اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے

تو یہ دلی پرہیزگاری ہے۔

۵ وَمَنْ يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَاِنَّهَا

مِنْ تَقْوٰى الْقُلُوْبِ۔

غرضیکہ تعظیم و اطاعت بندے کی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن عبادت صرف اللہ کی

جب عبادت میں یہ شرط ہے کہ اللہ جان کر کسی کی تعظیم کرنا۔ تو یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ کون ہے اس کی پوری تحقیق ہم اللہ کی بحث میں کر چکے کہ اللہ وہ ہے جسے خالق مانا جائے یا خالق کے برابر۔ برابری خواہ خدا کی اولاد مان کر ہو یا اس کی طرح مستقل مالک، حاکم، حی، قیوم مان کر یا اللہ تعالیٰ کو اس کا حاجت مند مان کر ہو۔ ایک ہی کام اس عقیدے سے ہو تو عبادت ہے اور اس عقیدے کے بغیر ہو تو عبادت نہیں۔ دیکھو رب تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا۔ کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔

عَلَا فَادَا سَوِيَّتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سَاجِدِيْنَ ۝

پس جب میں انہیں برابر کروں اور ان میں اپنی روح پھونک دوں تو تم ان کیلئے سجدہ میں گرجاؤ۔

وَرَفَعَ اَبُوْیْہٖ عَلَی الْعَرْشِ

اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر اٹھالیا اور وہ سب انکے سامنے سجدے میں گر گئے۔

وَخَرَّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۝

ان آیتوں سے پتہ لگا کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا اور بھی امتوں میں سجدہ کا رواج تھا۔ کہ چھوٹے بڑوں کو سجدہ کرتے تھے۔ پھر یہ بھی فرمایا۔

لَا تَسْجُدْ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَ

سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو۔ ایک اللہ غالب کو سجدہ کرو۔

اَسْجُدْ لِلّٰہِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝

اس قسم کی بہت آیتوں میں سجدہ کرنے کو منع فرمایا گیا۔ بلکہ اسے کفر قرار دیا۔

پچھلی آیتوں میں سجدہ تعظیمی مراد ہے اور ان آیتوں میں سجدہ تعبدی مراد ہے۔ بندوں کو تعبدی سجدہ نہ اس سے پہلے کسی دین میں جائز تھا نہ ہمارے اسلام میں جائز ہمیشہ

سے یہ شرک ہے۔ سجدہ تعظیمی پہلے دینوں میں جائز تھا۔ ہمارے اسلام میں حرام۔

لہذا کسی کو سجدہ تعظیمی کرنا اب حرام ہے شرک نہیں۔ لیکن سجدہ تعبدی کرنا شرک ہے۔ ایک ہی کام الوہیت کے عقیدے سے شرک ہے۔ اور بغیر عقیدہ الوہیت شرک نہیں۔ مسلمان سنگِ اسود۔ مقامِ ابراہیم، آبِ زمزم کی تعظیم کرتے ہیں۔ مشرک نہیں۔ مگر ہندو بت یا گنگا جل کی تعظیم کرے تو مشرک ہے۔ کیونکہ مومن کا عقیدہ ان چیزوں کی الوہیت کا نہیں اور کفار کا عقیدہ الوہیت کا ہے۔

عبادت کی قسمیں

عبادت بہت طرح کی ہے۔ جانی، مالی، بدنی، وقتی وغیرہ۔ مگر اس کی قسمیں دو ہیں۔ ایک وہ جن کا تعلق براہِ راست رب تعالیٰ سے ہو۔ کسی بندے سے نہ ہو۔ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ کہ بندہ ان کاموں سے صرف رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کرتا ہے۔ بندے کی رضا کا اس میں دخل نہیں۔ دوسرے وہ جن کا تعلق بندے سے بھی ہے اور رب تعالیٰ سے بھی۔ یعنی جن بندوں کی اطاعت کا رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ان کی اطاعت خدا کو راضی کرنے کے لئے رب کی عبادت ہے۔ جیسے والدین کی فرمانبرداری، مُرشد استاد کی خوشنودی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، اہل قرابت کے حقوق کی ادائیگی۔ غرضیکہ کوئی جائز کام ہو۔ اگر اس میں رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کر لی جائے۔ تو وہ رب تعالیٰ کی عبادت بن جاتے ہیں۔ اور ان پر ثواب ملتا ہے۔ حتیٰ کہ جو اپنے بیوی بچوں کو کما کر اس لئے کھلائے۔ کہ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رب تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ تو کمانا بھی عبادت ہے۔ اور

جو خدا کا رزق اس لئے کھاتے۔ کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اداء فرض کا ذریعہ ہے تو کھانا بھی عبادت ہے۔ اسی لئے مجاہد فی سبیل اللہ غازی کا کھانا پینا، سونا، جاگنا عبادت ہے۔ بلکہ ان کے گھوڑوں کی رفتار بھی عبادت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا۔
قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں سینے کی آواز نکالتے۔

فَالْمُودِيَاتِ قُدْحًا۔
پھر سہ مار کر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں۔
فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔
پھر صبح ہوتے ہی کفار کو تاخت و تاراج کرتے ہیں

لہذا ماں باپ کو راضی کرنا، ان کی اطاعت کرنا، رب تعالیٰ کی عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں و مال قربان کرنا اس سرکار کی اطاعت ہے اور رب تعالیٰ کی عبادت بلکہ اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ موجودہ دہائی اس الوہیت کی قید سے بے خبر رہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کو شرک کہہ دیتے ہیں۔ ان کے ہاں محفل میلاد شریف شرک قبروں پر جانا شرک، عید کو سوئیاں پکانا شرک، فعلین کو بوسہ دینا شرک، گویا قدم قدم پر شرک ہے۔ اور ساری مشرکین و کفار کی آیات مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں۔

اعتراف۔ کسی کو حاجت روا۔ مشکل کشا سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا عبادت ہے۔

اور اس کے سامنے جھکنا بندگی ہے۔ (جواب القرآن تقویۃ الایمان)

جواب۔ یہ غلط ہے۔ ہم حکام وقت کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ سمجھ کر کہ بہت سی مشکلات میں ان کے پاس جانا پڑتا ہے۔ کیا یہ عبادت ہے؟ ہرگز نہیں۔ حکیم

اُستاد کی تعظیم کی جاتی ہے کہ ان سے کام نکلتے رہتے ہیں۔ یہ عبادت نہیں۔
اعتراف۔ کسی کو مافوق الاسباب متصرف مان کر اس کی تعظیم کرنا عبادت ہے۔ اور یہ ہی شرک ہے۔

جواب۔ یہ بھی غلط ہے۔ فرشتے مافوق الاسباب تصرف کرتے ہیں۔ یہ جان نکالتے ہیں۔ مال کے پیٹ میں بچے بناتے ہیں۔ بارش برساتے ہیں۔ عذاب الہی لاتے ہیں۔ یہ سمجھ کر فرشتوں کی تعظیم کرنا ان کی عبادت ہے۔ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے پانی کے چشے باذن اللہ جاری کر دیئے۔ چاند پھاڑ ڈالا۔ ڈوبا سورج واپس بلا لیا کنکروں، پھروں سے کلمہ پڑھوایا۔ درختوں جانوروں سے اپنی گواہی دلوائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باذن اللہ مردے زندہ کئے۔ اندھے کوڑھی اچھے کئے۔ یہ سارے کام مافوق الاسباب کئے۔ اس لئے ان کی تعظیم کرنا عبادت ہے۔ ہرگز نہیں۔ کیونکہ انہیں خدا کے برابر کوئی نہیں مانتا خدا کے برابر مانتا ہی عبادت کے لئے شرط اول ہے۔ یہ سب اللہ کے بندے اللہ کے اذن و ارادے سے کرتے ہیں۔ اسی لئے حضرت صالح و حضرت ہود۔ حضرت شعیب، حضرت نوح اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی قوم کو پہلی تبلیغ یہ ہی فرمائی۔

يَقُومُوا عِبَادًا لِلَّهِ مَا لَكُمْ
 مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ۔ | اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے
 سوا کوئی اور معبود نہیں۔

یعنی میری اطاعت کرنا تعظیم کرنا، توقیر بجالانا، مجھے تمام قوم سے افضل سمجھنا، لیکن مجھے خدا یا خدا کی اولاد یا خدا کے برابر یا خدا کو میرا محتاج نہ سمجھنا۔ اور ایسا عقیدہ رکھ کر میری تعظیم نہ کرنا۔ کیونکہ اس عقیدے سے کسی کی تعظیم و توقیر عبادت ہے۔

اور عبادت خدا کے سوا کسی کی درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی سچی سمجھ عطا فرمائے۔ اس میں بہت بڑے لوگ ٹھوکریں کھا جاتے ہیں۔

مِنْ دُونِ اللّٰهِ

قرآن شریف میں یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ عبادت کے ساتھ بھی آیا ہے۔ تصرف اور مدد کے ساتھ بھی، ولی اور نصیر کے ساتھ بھی۔ شہید اور وکیل کے ساتھ بھی، شفیق کے ساتھ بھی، ہدایت، ضلالت کے ساتھ بھی جیسے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں پر مخفی نہیں اور ہم بھی ہر طرح کی آیات گذشتہ مضامین میں پیش کر چکے ہیں۔

اس لفظ دُون کے معنی سوار اور علاوہ ہیں۔ مگر یہ معنی قرآن کی ہر آیت میں درست نہیں ہوتے۔ اگر ہر جگہ اس کے معنی سوار کئے جائیں۔ تو کہیں تو آیات میں سخت تعارض ہوگا۔ اور کہیں قرآن میں صراحتہ جھوٹ لازم آئے گا۔ جس کے دفع کے لئے سخت دشواری ہوگی۔ قرآن کریم میں تامل کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ تین معنی میں استعمال ہوا ہے۔ (۱) سوار علاوہ (۲) مقابل (۳) اللہ کو چھوڑ کر۔ جہاں مِنْ دُون اللہ عبادت کے ساتھ ہوا یا ان الفاظ کے ہمراہ آوے جو عبادت یا معبود کے معنی میں استعمال ہوئے ہوں۔ تو اس کے معنی سوار ہوں گے۔ کیونکہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ جیسے اس آیت میں۔

۱۔ فَلَا تُعْبُدُ الْإِذَائِينَ تَعْبُدُونَ	پس نہیں پوجتائیں انہیں جن کو تم پوجتے
مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللّٰهَ	ہو اللہ کے سوا اور لیکن میں تو اس اللہ کو

الَّذِي يَتَوَكَّلُ

پوچوں گا جو تمہیں موت دیتا ہے۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

اور پوجتے ہیں وہ کافر اللہ کے سوا انہیں

فَمَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ

جو نہ انہیں نفع دیں نہ نقصان۔

أَحْشَرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ

جمع کر دھاموں کو اور ان کی بیویوں کو اور

وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

ان کی جن کی پوجا کرتے تھے یہ اللہ کے سوا

اس جیسی بہت سی آیات میں من دون اللہ کے معنی اللہ کے سوا ہیں۔ کیونکہ

یہ عبادت کے ساتھ آئے ہیں۔ اور عبادت غیر خدا کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔

قُلْ أَسْأَلُكُمْ شُرَكَاءُ الَّذِينَ

فرماؤ کہ تم بتاؤ کہ تمہارے وہ شرکار جن کی

تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي

تم پوجا کرتے ہو خدا کے سوا مجھے دکھاؤ

فَإِذَا خَلَقُوا

کہ انہوں نے کیا پیدا کیا۔

وَادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ مِنْ دُونِ

اور بلاؤ اپنے معبودوں کو اللہ کے سوا اگر

اللَّهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

تم سچے ہو۔

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ

تو کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میرے

يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ

بندوں کو میرے سوا معبود بنائیں۔

ان جیسی آیات میں چونکہ دُون کا لفظ تَدْعُونَ اور اَوْلِيَاءَ کے ساتھ آیا ہے۔ اور

یہاں تَدْعُونَ کے معنی عبادت ہیں۔ اور اَوْلِيَاءَ کے معنی معبود لہذا یہاں بھی دُون بمعنی

علاوہ اور سوا ہوگا۔

لیکن جہاں دُون۔ مدد یا نصرت یا دوستی کے ساتھ آوے گا تو وہاں اس کے معنی

صرف سوا کے نہ ہوں گے۔ بلکہ اللہ کے مقابل یا اللہ کو چھوڑ کر ہوں گے۔ یعنی اللہ کے

سوار اللہ کے دشمن۔ اس تفسیر اور معنی میں کوئی دشواری نہ ہوگی۔ جیسے۔

۱۔ اَنْ لَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِيْ وَكِيلًا	کہ میرے مقابل کسی کو وکیل نہ بناؤ۔
۲۔ اَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ	کیا ان لوگوں نے اللہ کے مقابل کچھ سفارشی بنا رکھے ہیں
۳۔ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ	اور اللہ کے مقابل نہ تمہارا کوئی دوست ہے
وَلِيٍّ وَلَا نَصِيْرٍ	اور نہ مددگار۔

۴۔ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ	اور وہ اللہ کے مقابل اپنا نہ کوئی دوست
وَلِيًّا وَلَا نَصِيْرًا	پائیں گے اور نہ مددگار۔

۵۔ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ	مومن مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست
اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ	نہ بنائیں۔

۶۔ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِنْ	اور جو شیطان کو دوست بنائے خدا کو
دُونِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِيْنًا	چھوڑ کر وہ کھلے ہوئے گھاٹے میں پڑ گیا۔

۷۔ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ	اور نہیں ہے ان کافروں کے لئے اللہ کے
مِنْ اَوْلِيَاءَ	مقابل کوئی مددگار۔

اُن جیسی تمام اُن آیتوں میں جہاں مدد۔ نصرت۔ ولایت دوستی وغیرہ کے ساتھ لفظ دُون آیا ہے۔ ان میں اس کے معنی صرف سوار یا علاوہ کے نہیں بلکہ وہ سوا مراد ہے جو رب تعالیٰ کا دشمن یا مقابل ہے۔ لہذا اس دُون کے معنی مقابل کرنا نہایت موزوں ہے۔ جن مفسرین نے یا ترجمہ کرنے والوں نے ان مقامات میں سوا ترجمہ کیا ہے۔ اُنکی مراد بھی سوا سے ایسے ہی سوا مراد ہیں۔ اس دُون کی تفسیر یہ آیات ہیں۔

۸۔ وَاِنْ يَّخِذْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي	اور اگر رب تمہیں رسوا کرے تو کون ہے
--	-------------------------------------

يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ -

جو پھر تمہاری مدد کرے۔

۱۷ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ

تم فرماؤ کہ وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے

مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ

بچائے اگر ارادہ کرے رب تمہارے لئے

أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ

برائی کا اور ارادہ کرے مہربانی کا ارادہ

لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

اللہ کے مقابل کوئی نہ دوست پائیں گے نہ مددگار۔

۱۸ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا

کیا انکے کچھ ایسے خدا ہیں جو انہیں ہم سے بچالیں

ان آیات نے تفسیر فرمادی کہ جہاں مدد یا دوستی کے ساتھ لفظ دُون آئے گا۔

وہاں مقابل اور رب کو چھوڑ کر معنی دے گا۔ نہ کہ صرف سوار یا علاوہ کے۔

نیز اگر اس جگہ دُون کے معنی سوار کئے جائیں۔ تو آیات میں تعارض بھی ہوگا۔

کیونکہ مثلاً یہاں تو فرمایا گیا۔ رب کے سوار تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں۔ اور

جو آیات ولی کی بحث میں پیش کی گئیں۔ وہاں فرمایا گیا۔ کہ تمہارا ولی اللہ اور رسول

اور نیک مومنین ہیں۔ یا تمہارے ولی فرشتے ہیں یا فرمایا گیا۔ کہ اے مولیٰ اپنی

طرف سے ہمارے مددگار فرما۔ اس تعارض کا اٹھانا بہت مشکل ہوگا۔

نیز اگر ان آیات میں دُون کے معنی سوار کئے جائیں تو عقل کے بالکل خلاف

ہوگا اور رب کا کلام معاذ اللہ چھوٹا ہوگا۔ مثلاً یہاں فرمایا گیا۔ کہ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ

دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ انہوں نے خدا کے سوا سفارشی بنائے۔ سفارشی تو خدا کے

سوا ہی ہوگا۔ خدا تو سفارشی ہو سکتا ہی نہیں۔ یا فرمایا گیا۔ لَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي

وَكِيلًا۔ میرے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ۔ حالانکہ دن رات وکیل بنایا جاتا ہے اب

وکیل کے معنی کی توجہ نہیں کرو۔ اور شفعاء کے متعلق بحث کرتے پھرو۔ لیکن اگر یہاں

دُون کے معنی مقابل کر لئے جائیں۔ تو کلام نہایت صاف ہو جاتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے مقابل نہ کوئی سفارشی ہے نہ وکیل نہ کوئی حمایتی ہے نہ کوئی مددگار نہ کوئی دوست جو کوئی جو کچھ ہے۔ وہ رب تعالیٰ کے ارادہ اور اسی کے حکم سے ہے۔ لہذا جہاں بندوں سے ولایت حمایت مدد و دوستی کی نفی ہے۔ وہاں رب تعالیٰ کے مقابل ہو کر ہے کہ رب تعالیٰ چاہے ہلاک کرنا اور یہ مدد کر کے بچالیں اور جہاں ان چیزوں کا بندوں کے لئے ثبوت ہے۔ وہاں اذن الہی سے مدد نصرت وغیرہ ہے۔

اعتراف۔ ان آیات میں مَن دُون اللہ سے اللہ کے سوا ہی مراد ہیں۔ اور مطلب یہ ہے۔ کہ اللہ کے سوا غائبانہ مافوق الاسباب مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ ہی عقیدہ شرک ہے۔ جن آیتوں میں اللہ کے بندوں کی مدد اور ولایت کا ثبوت ہے۔ وہاں حاضرین زندوں کی اسباب غائبانہ مدد مراد ہے (جو اہل القرآن) **جواب**۔ یہ توجیہ بالکل غلط ہے۔ چند وجہوں سے ایک یہ کہ نفی مدد کی

آیتوں میں کوئی قید نہیں ہے۔ مطلق ہیں۔ تم نے اپنے جیب سے اس میں تین قیدیں لگائیں غائبانہ۔ مافوق الاسباب، مردوں کی مدد۔ قرآن کی آیت خبر واحد سے بھی مقید نہیں ہو سکتی۔ اور تم صرف اپنے گمان و ہم سے مقید کر رہے ہو۔ اور اگر دُون کو بمعنی مقابل لیا جائے۔ تو کوئی قید لگانی نہیں پڑتی۔ دوسرے یہ کہ تمہاری یہ تفسیر خود قرآن کی اپنی تفسیر کے خلاف ہے۔ قرآن کی مذکورہ بالا آیات نے بتایا۔ کہ یہاں دُون بمعنی مقابل ہے۔ لہذا تمہاری یہ تفسیر تحریف ہے۔ تفسیر نہیں۔ تیسرے یہ کہ ان قیدوں کے باوجود آیت درست نہیں ہوتی۔ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے بیٹھے ہوئے حضرت ساریہ کی مافوق الاسباب مدد فرمادی۔ کہ انہیں

دشمن کی خفیہ تدبیر سے مطلع فرما دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کی مافوق الاسباب دور سے مدد فرمادی۔ کہ اپنی قمیض کے ذریعہ باذن پروردگار ان کی آنکھیں روشن فرمادیں۔ اور ظاہر ہے کہ قمیض آنکھ کی شفا کا سبب نہیں۔ لہذا یہ مدد مافوق الاسباب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد ہماری مافوق الاسباب یہ مدد کی کہ پچاس نمازوں کی پانچ کرا دیں۔ اس قسم کی سینکڑوں مددیں ہیں۔ جو اللہ کے پیاروں نے غائبانہ مافوق الاسباب فرمائیں۔ تمہاری اس تفسیر کی رو سے سب شرک ہو گئیں۔ غرضیکہ تمہاری یہ تفسیر درست نہیں ہو سکتی چوتھے یہ کہ تم اپنی قیدوں پر خود قائم نہ رہو گے۔ اچھا بتاؤ۔ اگر غائبانہ امداد تو منع ہے۔ کیا حاضرانہ امداد جائز ہے۔ تو بتاؤ کسی زندہ ولی سے اس کے پاس جا کر فرزند مانگنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اظہر پر جا کر حضور سے جنت مانگنا و دوزخ سے پناہ مانگنا جائز ہے۔ تم اسے بھی شرک کہتے ہو۔ تو تمہاری یہ قیدیں خود تمہارے مذہب کے خلاف ہیں بہر حال یہ قیود باطل ہیں۔ ان آیات میں دو دن بمعنی مقابل ہے +

نذر و نسیان

قرآن کریم میں یہ لفظ بہت جگہ استعمال ہوا ہے۔ نذر کے لغوی معنی ہیں ڈرانا یا ڈر سنانا۔ شرعی معنی ہیں غیر لازم عبادت کو اپنے پر لازم کر لینا۔ عرفی معنی ہیں نذرانہ و ہدیہ قرآن کریم میں یہ لفظ ان تینوں معانی میں استعمال ہوا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

۱ اِنَّا اَمْرٌ سَلْتَنكَ بِالْحَقِّ لَبِشِيرًا
وَنَذِيرًا

ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا خوشخبری
دینے والا۔ ڈر سنانے والا۔

۲ وَ اِنْ مِنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيهَا
نَذِيرٌ

نہیں ہے کوئی جماعت مگر گزرے ان
میں ڈرانے والے۔

۳ اَلَمْ يَا تِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُوْنَ
عَلَيْكُمْ اٰيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَ
كُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هٰذَا

کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہ آئے
جو تم پر تمہارے رب کی آیات تلاوت کرتے
اور تمہیں اس دن کے ملنے سے ڈراتے۔

۴ وَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى

اور ڈرایا میں نے تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے،

۵ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ
اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ

ہم نے قرآن شریف اتارا برکت والی رات
میں۔ ہم میں ڈرانے والے۔

ان جیسی بہت سی آیات میں نذر لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ بمعنی ڈرانا و ہمکانا
اس معنی میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے بھی آیا ہے۔ اور انبیاء کرام کے لئے بھی
اور علماء دین کے لئے بھی۔ یہ لفظ شرعی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ رب تعالیٰ
فرماتا ہے۔

۱ مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ
مِنْ نَذْرٍ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ

جو کچھ تم خرچ کرو یا نذر مانو کوئی نذر اللہ
اُسے جانتا ہے۔

۲ رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا
فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ
مِنْیْ

اے میرے رب میں نے نذر مانی تیرے
لئے اس بچے کی جو میرے پیٹ میں ہے
آزاد۔ پس قبول فرما مجھ سے۔

وَلْيُؤْفُوا نَذْرَهُمْ وَلِيَطُوفُوا
بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ -

چاہیے کہ یہ لوگ اپنی نذریں پوری کریں
اور پرانے گھر کا طوف کریں -

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا
فَلَنْ أَكَلِبَرَ الْيَوْمَ إِتْسِيًّا -

میں نے اللہ کے لئے روزے کی نذر مانی
ہے - پس آج کسی سے کلام نہ کروں گی -

ان جیسی آیات میں نذر سے شرعی معنی مراد ہیں - یعنی منت ماننا اور غیر ضروری
عبادت کو لازم کر لینا یہ نذر عبادت ہے - اس لئے خدا کے سوا کسی بندے کے لئے
نہیں ہو سکتی - اگر کوئی کسی بندے کی نذر مانتا ہے تو مشرک ہے - کیونکہ غیر خدا
کی عبادت شرک ہے -

چونکہ عبادت میں شرط یہ ہے کہ معبود کو الہ یعنی خدا یا خدا کے برابر مانا جائے
اس لئے اس نذر میں بھی یہی قید ہوگی - کہ کسی کو خدا یا خدا کے برابر مان کر نذر مانی جائے
اگر تاؤ رکا یہ عقیدہ نہیں ہے - بلکہ جس کی نذر مانی اسے محض بندہ سمجھنا ہے - تو
وہ شرعی نذر نہیں - اسی لئے فقہاء نے اس نذر میں تقرب کی قید لگائی - تقرب
کے معنی عبادت ہیں -

یہ بھی خیال رہے - کہ اگر کوئی کسی بندے کے نام پر شرعی نذر کرے -
یعنی اس کی الوہیت کا قائل ہو کر اس کی منت مانے - تو اگرچہ یہ شخص مشرک ہوگا -
اور اس کا یہ کام حرام ہوگا - مگر وہ چیز حلال رہے گی - اس چیز کو حرام جاننا سخت
غلطی ہے اور قرآن کریم کے خلاف - رب تعالیٰ فرماتا ہے -

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ
وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ

نہیں بنایا اللہ نے بحیرہ اور نہ سائبہ اور
نہ وصیلہ اور نہ حام یہ مشرکین اللہ پر

كَفَرُوا بِفِرْعَوْنَ عَلَىٰ اللَّهِ الْمَكْذِبَ - | جھوٹ گھڑتے ہیں ۔

کفار عرب ان چار قسم کے جانور و صیدہ حرام و غیرہ کو اپنے بتوں کے نام کی نذر کرتے تھے ۔ اور انہیں کھانا حرام جانتے تھے ۔ رب تعالیٰ نے ان کی تردید فرما دی اور فرمایا ۔ کہ یہ حلال ہیں ۔ جیسے آجکل ہندوؤں کے چھوڑے ہوئے سانڈھ حلال ہیں ۔ اللہ کے نام پر ذبح کرو اور کھاؤ ۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا
فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ وَبِزَعْمِهِمْ
وَهَذَا لِلشُّرَكَائِنَا -

اور ٹھیرایا ان کافروں نے اللہ کا اس
کھیتی اور جانوروں میں ایک حصہ پھر
کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حصہ ہے اپنے
خیال پر اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے ۔
اور کافر کہتے ہیں کہ یہ جانور اور کھیتی
منع ہے اسے نہ کھائے مگر وہ جسے
بہم چاہیں ۔

وَقَالُوا هَذِهِ الْأَنْعَامُ وَحَرْثٌ
حِجْرٌ لَا يَطْعُمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ
بِزَعْمِهِمْ -

ان آیات سے معلوم ہوا ۔ کہ کفار عرب اپنے جانوروں کھیتوں میں بتوں کی نذر مان لیتے تھے ۔ اور کچھ حصہ بتوں کے نام پر نامزد کر دیتے تھے ۔ پھر انہیں کھانا یا تو بالکل حرام جانتے تھے ۔ جیسے بحیرہ سائبہ جانور اور یا ان کے کھانے میں پابندی لگاتے تھے ۔ کہ مرد کھائیں ۔ عورتیں نہ کھائیں ۔ فلاں کھائے ۔ فلاں نہ کھائے ۔ ان دونوں حرکتوں کی رب نے تردید ان آیات میں فرمادی ۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ
الْمَكْذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ
اور نہ کہو اپنی زبانوں کے جھوٹ بتانے
سے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ۔

۱۰ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ
حَرَامًا وَحَلَالًا -

۱۱ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ
الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ
مِنَ الرِّزْقِ -

۱۲ وَحَرَّمَ مَوَآءَ رِزْقِهِمْ اللَّهُ أَفْتِرَاءً
عَلَى اللَّهِ -

۱۳ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ
طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ إِتْيَاهُ تَعْبُدُونَ -

۱۴ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ
اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ -

۱۵ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ
الدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ
بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ -

۱۶ وَقَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا
أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَحَرَّمَ مَوَآءَ رِزْقِهِمْ اللَّهُ أَفْتِرَاءً

فرماؤ کہ بھلا دیکھو تو جو اللہ نے تمہارا رزق
اتارا۔ تم نے اس میں کچھ حلال بنایا
کچھ حرام۔

فرماؤ کس نے حرام کی اللہ کی زینت جو
اس نے اپنے بندوں کے لئے نکالی
اور ستھرا رزق۔

ان کافروں نے حرام سمجھ لیا اسے جو اللہ
انہیں رزق دیا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے

اے مسلمانو! کھاؤ وہ ستھری چیزیں جو تم
تمہیں رزق دیں اور اللہ کا شکر کرو۔
اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔

اور تمہارا کیا حال ہے کہ نہیں کھاتے اس
میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔

اللہ نے صرف مردار کو اور خون کو اور سور کے
گوشت کو اور اس جانور کو جو غیر خدا کے نام پر
ذبح کیا جائے تم پر حرام فرمایا۔

بیشک نقصان میں رہے وہ جنہوں نے اپنی
اولاد کو نادانی اور جہالت سے قتل کر ڈالا اور
اللہ کے دیئے ہوئے رزق کو حرام کر لیا۔

عَلَى اللَّهِ۔

اللہ پر تہمت لگاتے ہوئے۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار عرب کے اس عقیدے کی پر زور تردید فرمائی کہ جس جانور اور جس کھیتی وغیرہ کو بت کے نام پر لگا دیا جاوے۔ وہ حرام ہو جاتا ہے فرمایا تم اللہ پر تہمت لگاتے ہو۔ اللہ نے یہ چیزیں حرام نہ کیں۔ تم کیوں حرام جانتے ہو۔ جس سے معلوم ہوا کہ بتوں کے نام کی نذر ماننا شرک تھا۔ اور ان کا یہ فعل سخت جرم تھا۔ مگر اس چیز کو حلال ٹھیرایا اُس کے حرام جاننے پر عتاب کیا۔ اسے حلال رزق اور طیب روزی فرمایا۔ اُن بتوں کے نام پر چھوٹے ہوئے جانوروں کے متعلق حکم فرمایا۔ کہ اللہ کے نام پر ذبح کرو۔ اور کھاؤ۔ کافروں کی باتوں میں نہ آؤ۔ ایسے ہی آج بھی جس چیز کو غیر خدا کے نام پر شرعی طور پر نذر کر دیا جائے۔ وہ بھی حلال طیب ہے اگرچہ یہ نذر شرک ہے۔

نذر کے تیسرے معنی عرفی ہیں۔ یعنی کسی بزرگ کو کوئی چیز دیدہ، نذرانہ، تحفہ پیش کرنا یا پیش کرنے کی نیت کرنا، کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا۔ تو حضور غوث پاک کے نام کی دیگ پکاؤں گا۔ یعنی دیگ بھر کھانا خیرات کروں گا اللہ کے لئے اور ثواب اس کا سرکار بغداد کی روح شریف کو نذرانہ کروں گا۔ یہ بالکل جائز ہے۔ صحابہ کرام نے ایسی نذریں بارگاہ رسالت میں مانی اور پیش کی ہیں اور حضور نے قبول فرمائی ہیں۔ نہ یہ کام حرام نہ چیز حرام۔ اسی کو عوام کی اصطلاح میں نیاز کہتے ہیں۔ بمعنی نذرانہ۔ اس کا قرآن شریف میں بھی ثبوت ہے۔ اور احادیث صحیحہ میں بھی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُوْمِرُ | کچھ گادول والے وہ ہیں۔ جو اللہ اور

بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ
مَا يُنْفِقُ قُرْبًا عِندَ اللّٰهِ وَ
صَلَوَاتِ الرَّسُولِ اِلَّا اِنَّهَا
قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ
اللّٰهُ فِي رَحْمَتِهِ اِنَّ اللّٰهَ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔

قیامت پر ایمان لاتے ہیں اور جو خرچ
کریں اسے اللہ کی نزدیکیوں اور رسول
سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں
یقیناً ان کے لئے باعث قرب ہے اللہ
جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کریگا۔
بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اس آیت میں بتایا کہ مومنین اپنے صدقہ میں دو نیتیں کرتے ہیں۔ ایک اللہ
کی نزدیکی اور اس کی عبادت۔ دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینا اور خود
حضور کا خوش ہونا۔ یہ ہی فاتحہ بزرگان دینے والے ان کی نذر ماننے والے کا
مقصد ہوتا ہے کہ خیرات اللہ کے لئے ہو اور ثواب اس بزرگ کے لئے۔ تاکہ
ان کی روح خوش ہو کر ہمیں دعا کرے۔ اسی لئے عوام کہتے ہیں۔ نذر اللہ نیاز
حسین۔ اس میں کوئی قباحت نہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے
بجھرت واپس تشریف لائے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا۔

حضور میں نے منت مانی تھی۔ کہ اگر
اللہ آپ کو بخیریت واپس لائے۔ تو
میں آپ کے سامنے بجاؤں اور کاؤں
سرکار نے فرمایا۔

اگر تم نے نذر مانی ہے۔ تو بجاؤ
ورنہ نہیں۔

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ
اِنْ رَدَّكَ اللّٰهُ صَالِحًا اَنْ اُضْرِبَ
بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدَّفِ وَاَتَّخِذَنِي بِهٖ
فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ كُنْتَ نَذَرْتَ
فَاُضْرِبَنِي وَاِلَّا فَلَاحَ۔ (مشکوٰۃ باب مناقب عمرؓ)

اس حدیث میں لفظ نذر اسی نذرانہ کے معنی میں ہے نہ کہ شرعی نذر۔ کیونکہ گانا بجانا عبادت نہیں۔ صرف اپنے سرور و خوشی کا نذرانہ پیش کرنا مقصود تھا۔ جو سرکار میں قبول فرمایا گیا۔ یہ عرفی نذر ہے جو ایک صحابیہ مانتی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پورے کرنے کا حکم دیتے ہیں۔

اسی مشکوٰۃ کے حاشیہ میں بحوالہ ملا علی قاری ہے۔ وَ اِنْ كَانَ الشُّرُوءُ بِمُقَدَّمَةِ الشَّرِيفِ نَفْسَهُ قَرِيبَةً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشی منانا عبادت ہے۔ غرضکہ اس قسم کی عرفی نذریں عوام و خواص میں عام طور پر مروج ہیں۔ استاد۔ ماں۔ باپ۔ شیخ سے عرض کرتے ہیں۔ کہ یہ نقدی آپ کی نذر ہے اسے شرک کہنا انتہا درجہ کی بیوقوفی ہے۔

خاتم النبیین

لفظ خاتم ختم سے بنا ہے۔ جس کے لغوی معنی ہیں مہر لگانا۔ اصطلاح میں اس کے معنی ہیں تمام کرنا۔ ختم کرنا۔ بند کرنا۔ کیونکہ مہر یا تو مضمون کے آخر پر لگتی ہے۔ جس سے مضمون بند ہو جاتا ہے۔ یا پارسل بند ہونے پر لگتی ہے۔ جب نہ کوئی شے اس میں داخل ہو سکے نہ اس سے خارج۔ اسی لئے تمام ہونے کو ختم کہا جاتا ہے۔ قرآن شریف میں یہ لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

عَلَى سَمْعِهِمْ۔	اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے دلوں اور
عَلَى سَمْعِهِمْ۔	کانوں پر مہر لگا دی۔

۱۰ اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ اَفْوَاهِهِمْ
وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيَهُمْ وَتَشْهَدُ
اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ
۱۱ فَاِنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ يَخْتِمُ عَلٰى
قَلْبِكَ -

آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے
اور ہم سے ان کے ہاتھ بولیں گے اور انکے
پاؤں گواہی دینگے جو وہ کرتے تھے۔
تو اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر رحمت
و حفاظت کی مہر لگا دے۔

۱۲ وَيُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ
خِتَامُهُ مِسْكٌ -

نہقاری شراب پلائے جائیں گے جو
مہر کی ہوئی ہے اسکی مہر مشک پر ہے۔

ان جیسی تمام آیتوں میں ختم بمعنی مہر استعمال فرمایا گیا ہے کہ جب کفار کے دل و کان پر
مہر لگ گئی تو نہ باہر سے وہاں ایمان داخل ہو۔ نہ وہاں سے کفر باہر نکلے۔ یوں ہی
جنت میں شراباً طہورا ایسے برتنوں سے پلائی جائے گی جن پر حفاظت کے لئے مہر ہے
تاکہ کوئی توڑ کر نہ باہر سے کوئی آمیزش کر سکے۔ نہ اندر سے کچھ نکال سکے۔ رب تعالیٰ
فرماتا ہے۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ
رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلٌ اَللّٰهِ
وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ -

محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے
باپ نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول ہیں اور
سب نبیوں میں پچھلے۔

اس جگہ خاتم عرفی معنی میں استعمال ہوا۔ یعنی آخری اور پچھلا۔ لہذا اب حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنا ناممکن ہے۔ اس معنی کی تائید حسب ذیل آیات سے
ہوتی ہے۔ اور ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔
۱۰ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ | آج میں نے تمہارے لئے دین مکمل کر

وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي -
 ۲ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ
 لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ
 بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ
 ۳ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ
 خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ -
 ۴ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ
 بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى
 هَؤُلَاءِ شَهِيدًا -

دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی -
 پھر تشریف لائیں تمہارے پاس وہ
 رسول جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کریں تو
 تم سب نبی ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا -
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی ہیں ان
 سے پہلے سارے رسول گزر چکے -
 تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ
 لائینگے - اور اے محبوب ان سب پر گواہ
 و نگہبان لائیں گے -

ان آیتوں سے تین باتیں معلوم ہوئیں - ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل
 ہے - اور دین کے مکمل ہو چکنے کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں - دوسرے یہ کہ نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں - کسی نبی کی بشارت یا خوشخبری
 نہیں دیتے - اور پہلے نبی کی تصدیق ہوتی ہے - آئندہ کی بشارت - اگر آپ کے
 بعد کوئی اور نبی ہوتا - تو اس کے بشیر بھی ہوتے - تیسرے یہ کہ آپ سارے پیغمبروں
 اور ان کی امتوں پر گواہ ہیں - لیکن کوئی نبی حضور کا گواہ یا حضور کی امت کا گواہ نہیں -
 جس سے معلوم ہوا - کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں - چوتھے یہ کہ سارے نبی آپ سے پہلے
 گزر چکے - کوئی باقی نہیں رہا -

اعراض - خاتم النبیین کے معنی ہیں نبیوں سے افضل جیسے کہا کرتے ہیں -
 فلاں شخص خاتم الشعراء یا خاتم المحدثین ہے - اس کے معنی یہ نہیں ہیں - کہ شاعروں

یا محدثوں میں آخری شاعر یا آخری محدث ہے۔ بلکہ محدثوں میں افضل ہے۔ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا۔ اَنْتَ خَاتِمُ الْمُهَاجِرِينَ
تم مہاجرین میں خاتم یعنی افضل ہو نہ یہ معنی کہ آخری مہاجر ہو۔ کیونکہ ہجرت تو قیامت
تک جاری رہے گی لہذا آپ کے بعد نبی آ سکتے ہیں۔ ہاں آپ سب سے افضل ہیں
اور خاتم النبیین کے معنی یہی ہیں۔

جواب۔ خاتم ختم سے بنا ہے جس کے معنی افضل نہیں ورنہ ختم اللہ
عَلَى قُلُوبِهِمْ کے معنی یہ ہوتے کہ اللہ نے کافروں کے دل افضل کر دیئے۔ جب
ختم میں افضلیت کے معنی نہیں۔ تو خاتم میں جو اس سے مشتق ہے۔ یہ معنی کہاں
سے آ گئے۔ لوگوں کا کسی کو خاتم الشعراء کہنا مبالغہ ہوتا ہے۔ گویا اب اس شان کا
شاعر نہ آوے گا۔ کہا کرتے ہیں فلاں پر شعر کوئی ختم ہو گئی۔ رب تعالیٰ کا کلام مبالغہ
اور جھوٹ سے پاک ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان مہاجرین میں جنہوں نے
مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ آخری مہاجر ہیں۔ کیونکہ ان کی ہجرت
فتح مکہ کے دن ہوئی۔ جس کے بعد یہ ہجرت بند ہو گئی۔ لہذا وہاں بھی خاتم آخر کے
معنی میں ہیں۔ سرکار نے فرمایا۔ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْيَوْمِ۔ آج کے بعد اب مکہ سے
ہجرت نہ ہوگی۔ اگر وہاں خاتم کے معنی افضل ہوں۔ تو لازم آئے گا۔ کہ حضرت
عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہو جاویں۔ کیونکہ حضور بھی مہاجر ہیں۔

اعتراض۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام
کیوں آپ کے بعد آویں گے۔ آخری نبی کے بعد کوئی نبی نہ چاہیئے؟

جواب۔ آخری نبی کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے زمانہ یا آپ کے بعد کوئی

نبی باقی نہ رہے۔ آخری اولاد کے معنی یہ ہیں۔ کہ پھر کوئی بچہ پیدا نہ ہو۔ نہ یہ کہ پچھلے سب مر جاویں نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا اب نبوت کی حیثیت سے نہ ہوگا۔ بلکہ حضور کے امتی کی حیثیت سے۔ یعنی وہ اپنے وقت کے نبی ہیں اور اس وقت کے امتی۔ جیسے کوئی جج دوسرے جج کی کچہری میں گواہی دینے کے لئے جاوے۔ تو وہ اگرچہ اپنے علاقہ میں جج ہے۔ مگر اس علاقہ میں گواہ۔ عیسیٰ علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقہ میں ان کے دین کی نصرت و مدد کرنے تشریف لاویں گے۔

نوٹ ضروری: جب ختم بمعنی مہر ہوتا ہے تو اس کے بعد علی ضرور ہوتا ہے۔ خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ جیسے کہ ہماری پیش کردہ آیات سے ظاہر ہے۔ اور جب ختم بمعنی آخر ہونا یا تمام کرنا ہوگا۔ تو علی کی ضرورت نہیں۔ خاتم النبیین میں علی نہ ظاہر ہے نہ پوشیدہ۔ لہذا یہاں آخر ہی نبی مراد ہیں۔

نوٹ ضروری: خاتم النبیین کے معنی "آخری نبی" خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اور اس پر امت کا اجماع رہا۔ اب آخری زمانہ میں مولوی محمد قاسم دیوبندی اور مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کے نئے معنی ایجاد کئے۔ یعنی اصلی نبی، افضل نبی اور ان اجماعی معنی کا انکار کیا۔ اسی لئے ان دونوں پر عرب و عجم کے علماء نے فتویٰ کفر دیا۔ اور جیسے قرآن مجید کے الفاظ کا انکار کفر ہے۔ ویسے ہی اس کے اجماعی معنی کا انکار بھی کفر ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اَقِمُْوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ پر میرا ایمان ہے۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ مگر صلوٰۃ کے معنی نماز نہیں بلکہ اس کے معنی دعا ہیں۔ ہاں نماز بھی اس معنی میں داخل ہے۔ اور زکوٰۃ کے معنی صدقہ واجبہ نہیں۔ بلکہ اس کے

معنی پاکی ہے۔ ہاں صدقہ و خیرات بھی اس میں داخل ہے تو وہ کافر ہے۔ کیونکہ اگرچہ وہ قرآن کے لفظوں کا انکار نہیں کرتا۔ مگر متواتر معنی کا انکار کرتا ہے۔ اس صورت میں خواہ نماز کو فرض ہی مانتے۔ مگر جب قرآن میں الصلوٰۃ کے معنی نماز نہیں کرتا۔ تو وہ کافر ہے۔

نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صفات کو ماننا ایمان کے لئے ضروری ہے۔ جیسے کہ حضور نبی ہیں۔ رسول ہیں۔ شفیع المذنبین ہیں۔ اور رحمت اللعالمین ہیں۔ ایسے ہی آپ خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ماننا ضروری ہے۔ اور نبوت کے وہی معنی ہیں۔ جو مسلمان مانتے ہیں۔ ایسے ہی آپ کو خاتم النبیین اہی معنی سے ماننا ضروری ہے۔ جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ نیز جیسے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں إِلَہ نکرہ ہے۔ نفی کے بعد تو معنی یہ ہے۔ کہ خدا کے سوا کسی طرح کا کوئی معبود نہیں۔ نہ اصلی نہ ظلی نہ بروزی نہ مراقی نہ مذاقی۔ ایسے ہی لَا نَبِيَّ بَعْدِي میں نبی نکرہ نفی کے بعد ہے جس کے معنی ہیں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی طرح کا نبی۔ اصلی، نقلی، بروزی وغیرہ آنا ایسا ہی ناممکن ہے۔ ہے۔ جیسا دوسرا الہ ہونا۔ جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا امکان بھی مانتے، وہ بھی کافر ہے۔ لہذا دیوبندی اور قادیانی اس ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے دونوں مرتد ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے صحابیو! اگر ایسا ایمان لائیں جیسا تمہارا ایمان ہے۔ تو ہدایت پا جائیں گے، اور صحابہ نے حضور کے بعد کوئی نبی نہ مانا۔ لہذا نبی ماننا گمراہی ہے۔

دو شرا باب

قواعد قرآنیہ

پہلے باب میں معلوم ہو چکا۔ کہ قرآن شریف میں ایک لفظ چند معنی میں آتا ہے۔ ہر مقام پر لفظ کے وہی معنی کرنا چاہئیں۔ جو اس جگہ مناسب ہوں۔ اب ہم وہ قاعدے بیان کرتے ہیں۔ جن سے معلوم ہو جائے کہ لفظ کے معنی معلوم کرنے کے قاعدے کیا ہیں۔ کیسے معلوم کریں۔ کہ یہاں فلاں معنی ہیں۔ ان قواعد کو بغور مطالعہ کرو۔ تاکہ ترجمہ قرآن میں غلطی واقع نہ ہو۔

قاعدہ نمبر ۱

الف: جب وحی کی نسبت نبی کی طرف ہوگی۔ تو اس کے معنی ہوں گے رب تعالیٰ کا بذریعہ فرشتہ پیغمبر سے کلام فرماتا۔ یعنی وحی الہی عرفی۔

ب: جب وحی کی نسبت غیر نبی کی طرف ہو تو اس سے مراد ہوگا دل میں ڈالنا، خیال پیدا کر دینا۔ الف کی مثال ان آیات میں ہے۔

۱۔ اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا	بیشک ہم نے وحی کی تمہاری طرف جیسے وحی کی
اِلَى نُوْحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهٖ۔	تھی نوح اور ان کے بعد والے پیغمبروں کی طرف

۷ وَادْجِیْ اِلٰی نُوْحٍ اِنَّهُ لَنْ
یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ
قَدْ اٰمَنَ -

اور وحی کی گئی نوح کی طرف کہ اب
ایمان نہ لائے گا مگر وہ جو ایمان
لا چکے ۔

ان جیسی صد ہا آیتوں میں وحی سے مراد ہے وحی ربانی جو پیغمبروں پر آتی ہے
ب کی مثال یہ آیات ہیں ۔

۸ وَادْجِیْ رَبِّکَ اِلٰی النَّحْلِ اَنْ
اتَّخِذِیْ مِنْ الْجِبَالِ یُؤْتَا وَ
مِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا یَعْرِشُوْنَ -

اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے
دل میں ڈالا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور
درختوں میں اور چھتوں میں ۔

۹ وَاِنَّ الشَّیْطٰنَ لَیُوحُوْنَ اِلٰی
اَوْلِیَآئِہِمُ -

اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے
دلوں میں ڈالتا ہے ۔

۱۰ وَادْجِیْنَا اِلٰی اُمِّ مُوْسٰی اَنْ
اَرْضِیْعِہُ -

اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل
میں ڈال دیا ۔ کہ انہیں دودھ پلاؤ ۔

ان آیتوں میں چونکہ وحی کی نسبت شہد کی مکھی یا موسیٰ علیہ السلام کی ماں یا شیطان
کی طرف ہے اور یہ سب نبی نہیں ۔ اسلئے یہاں وحی نبوت مراد نہ ہوگی بلکہ فقط دل میں
ڈال دینا مراد ہوگا ۔ کبھی وحی اس کلام کو بھی کہا جاتا ہے جو نبی سے بلا واسطہ فرشتہ ہو
جیسے اس آیت میں ہے ۔

فَاَوْحٰی اِلٰی عِبْدِہٖ مَا اَوْحٰی -

پس ہو گئے وہ محبوب دو کمانوں کے فاصلہ
پر اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی کی ۔

معراج کی رات قرب خاص کے موقع پر جب فرشتہ کا واسطہ نہ رہا تھا ۔ جو رب

تعالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کلامی ہوئی۔ اسے وحی فرمایا گیا۔

قاعدہ نمبر (۲)

(الف) جب عبد کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ تو اس سے مراد مخلوق عابد

یا بندہ ہوتا ہے۔

(ب) جب عبد کی نسبت بندے کی طرف ہو تو اس کے معنی خادم نوکر

ہوں گے۔

الف کی مثال ان آیات میں ہے:-

۱۔ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْأَلُ بِعَبْدِهِ

لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى

الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى۔

پاک ہے وہ جو اپنے بندہ خاص کو

راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ

تک لے گیا۔

۲۔ وَادْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ۔

ہمارے بندے ایوب کا ذکر فرمایا۔

۳۔ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ

میرے خاص بندوں پر اے ابلیس تیرا غلبہ ہوگا۔

ان تمام آیتوں میں چونکہ عبد کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف ہے۔ اس لئے

یہاں عبد کے معنی بندہ عابد ہوں گے۔

(ب) کی مثال ان آیات میں ہے۔

۱۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَ

الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِقَاءِكُمْ

۲۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا

اور نکاح کرو وہ ان میں سے انکا جو بے نکاح

ہوں اور اپنے لائق غلاموں اور لونڈیوں کا۔

فرماؤ کہ اے میرے وہ غلامو جہنوں نے

عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ۔

زیادتی کی اپنی جانوں پر، مت ناامید
ہو اللہ کی رحمت سے۔

ان آیتوں میں چونکہ عبد کی نسبت بندوں کی طرف ہے۔ اس لئے اس کے
معنی مخلوق نہ ہوں گے۔ بلکہ خادم، غلام ہوں گے۔ لہذا عبد النبی اور عبد الرسول
کے معنی ہیں نبی کا خادم۔

قاعدہ نمبر (۳)

(الف) جب رب کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس سے مراد ہے حقیقی پالنے
والا یعنی اللہ تعالیٰ۔

(ب) جب کسی بندے کو رب کہا جاوے۔ تو اس کے معنی ہوں گے مرتبی محسن
پرورش کرنے والا۔

الف کی مثال یہ آیات ہیں۔

۱۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
۲۔ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ
الْأَوَّلِينَ ۝

ساری حمدیں اللہ کیلئے ہیں جو جہاں کا رب ہے۔
وہ اللہ تمہارا اور تمہارے پچھلے باپ
دادوں کا رب ہے۔

۳۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ
۴۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

فرمادو میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے رب کی
ان آیات میں چونکہ اللہ تعالیٰ کو رب کہا گیا لہذا اس سے مراد حقیقی پالنے
والا ہے۔

(ب) کی مثال ان آیتوں میں ہے۔

۱۰ اِرْجِعْ اِلٰی رَبِّكَ فَاسْئَلْ مَا بَالُ
النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ
اَيْدِيَهُنَّ۔

اپنے مربی (بادشاہ) کی طرف لوٹ جا
پھر اس سے پوچھ کہ کیا حال ہے ان عورتوں کا
جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے۔

۱۱ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّكَ مَرْبِيٌّ
اَحْسَنُ مَثْوًى۔

فرمایا یوسف نے اللہ کی پناہ وہ بادشاہ
میرا رب ہے اس نے مجھے اچھی طرح رکھا۔

ان آیتوں میں چونکہ بندوں کو رب کہا گیا ہے۔ اس لئے اس کے معنی مربی
اور پرورش کرنے والا ہیں۔

قاعدہ نمبر (۴)

(الف) جب ضلال کی نسبت غیر نبی کی طرف ہو تو اس کے معنی گمراہ ہونگے۔

(ب) جب ضلال کی نسبت نبی کی طرف ہو تو اس کے معنی دارفتہ محبت یا
راہ سے ناواقف ہوں گے۔

الف کی مثال یہ ہے۔

۱۲ وَ مَنْ يُضِلِّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۝

۱۳ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ

لَا الضَّالِّينَ ۝

۱۴ وَ مَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ

وَلِيًّا قُرْ شِدًّا۔

جسے خدا گمراہ کرے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں

ان کا راستہ نہ چلا جن پر غضب ہوا

نہ گمراہ ہوں گا۔

جسے رب گمراہ کر دے تم اس کے لئے

ہادی رہیں نہ پاؤ گے۔

ان جیسی تمام آیتوں میں چونکہ ضلال کا تعلق نبی سے نہیں غیر نبی سے ہے

تو اس کے معنی ہیں گمراہی خواہ کفر ہو یا شرک یا کوئی اور گمراہی۔ سب اس میں داخل ہوں گے۔

(ب) کی مثالیں :-

۱ دَوَّجَدَكَ ضَالًّا

فَهْدَىٰ ۝

۲ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي

ضَلَالٍ قَدِيمٍ ۝

۳ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا أَنَا مِنَ

الضَّالِّينَ ۝

اے محبوب رب نے تمہیں اپنی محبت

میں وارفتہ پایا تو اپنی راہ دیدی۔

وہ فرزند ان یعقوب علیہ السلام ہوئے۔ کہ خدا

کی قسم تم تو اپنی پرانی خود رنگی میں ہو۔

فرمایا موسیٰ نے کہ میں نے قبیلے کو مارنے کا

کام جب کیا تھا۔ جب مجھے راہ کی خبر نہ تھی۔

یعنی نہ جانتا تھا۔ کہ گھونٹہ مارنے سے قبیلے مرجائے گا۔ ان جیسی تمام آیتوں میں

ضلال کے معنی گمراہی نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ نبی ایک ان کے لئے گمراہ نہیں ہوتے۔

رب فرماتا ہے۔

۱ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا

غَوَىٰ ۝

۲ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَا كِبَىٰ

رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝

تمہارے صاحب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ

وسلم نہ بہکے نہ بے راہ چلے۔

حضرت شعیب نے فرمایا کہ مجھ میں گمراہی

نہیں لیکن میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔

ان آیتوں سے معلوم ہوا۔ کہ نبی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آیت ۲ میں لکن بتا رہا

ہے کہ نبوت اور گمراہی جمع نہیں ہو سکتی۔

قاعدہ نمبر (۵)

(الف) مکر یا خداع کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کے معنی دھوکہ یا فریب نہ ہوں گے۔ کیونکہ یہ عیب ہیں۔ بلکہ اس کے معنی ہوں گے دھوکے کی سزا دینا، یا خفیہ تدبیر کرنا۔

(ب) جب اس کی نسبت بندوں کی طرف ہو تو مکر کے معنی دھوکہ، مکاری، دغا بازی اور خداع کے معنی فریب ہوں گے۔ ان دونوں کی مثالیں یہ ہیں۔

۱۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ۔

وہ اللہ کو دھوکا دیا چاہتے ہیں اور رب انہیں سنا دے گا۔ یا رب ان پر خفیہ تدبیر فرمائے گا۔

۲۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ۔

منافقین دھوکہ دیا چاہتے ہیں اللہ کو اور مسلمانوں کو اور نہیں دھوکا دیتے مگر اپنی جانوں پر۔

۳۔ مَكْرُوءًا وَمَكْرًا أَلْفًا لِلَّهِ خَيْرٌ مِّنْ مَّا كَرِهُوا۔

منافقوں نے مکر کیا اور اللہ نے انکے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ تمام تدبیریں کر نیوالوں میں بہتر ہے

ان تمام آیتوں میں جہاں مکر یا خداع کا فاعل کفار ہیں۔ اس سے مراد دھوکا فریب ہے اور جہاں اس کا فاعل رب تعالیٰ ہے۔ وہاں مراد یا تو مکر کی سزا ہے۔ یا خفیہ تدبیر۔

قاعدہ نمبر (۶)

(الف) جب تقویٰ کی نسبت رب کی طرف ہو۔ تو اس سے مراد ڈرنا ہوگا۔

(ب) جب تقویٰ کی نسبت آگ یا کفر یا گناہ کی طرف ہو۔ تو اس سے مراد

بچنا ہوگا۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

۱ یَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ بَلَّغُوا
الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

۲ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۝

اے لوگو! ڈرو اپنے اس رب سے جس
نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا فرمایا
تاکہ تم پر ہیبت کا رہو جاؤ۔

اور بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی
اور پتھر ہیں۔

پہلے اتقوا کے معنی ڈرنا ہے۔ کیونکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور
دوسرے اتقوا کے معنی بچنا ہے۔ کیونکہ اس کے بعد آگ کا ذکر ہے۔

قاعدہ نمبر (۷) مِنْ دُونِ اللَّهِ

(الف) جب مِنْ دُونِ اللہ عبادت کے ساتھ آوے تو اس کے معنی ہوں گے
اللہ کے سوا۔

(ب) جب مِنْ دُونِ اللہ بدو، نصرت، ولایت، دُعا، یعنی پکارنا کے ساتھ
آوے۔ تو اس کے معنی ہوں گے اللہ کے مقابل یعنی اللہ کے سوا وہ لوگ جو
اللہ کے مقابل ہیں۔

(الف) کی مثال یہ ہے۔

۱ اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ
دُونِ اللّٰهِ حَسَبُ جَهَنَّمَ۔
۲ وَمَنْ يُدْعِ مَعَ اللّٰهِ الْهٰ اُخْرٰ
۳ اِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا
تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا

تم اور وہ چیزیں جنہیں تم اللہ کے سوا
پوجتے ہو دوزخ کا ایندھن ہیں۔
اور جو کوئی اللہ کے سوا دوسرے معبود کو پوجے
بیشک مسجدیں اللہ کی ہیں تو تم خدا کے ساتھ
کسی کو نہ پوجو۔

ان جیسی تمام آیتوں میں من دون اللہ کے معنی اللہ کے سوا ہیں۔ کیونکہ اللہ کے
سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔
(ب) کی مثال یہ آیات ہیں۔

۱ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ
وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔
۲ اَمْ لَهُمُ الْهٰ تَمْنَعُهُمْ
مِنْ دُونِنَا۔

اور تمہارا اللہ کے مقابل نہ کوئی دوست
ہے اور نہ مددگار۔
کیا ان کے پاس ایسے معبود ہیں جو تمہارے
مقابل انہیں بچالیں۔

۳ اِنْ لَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِيْ وَكِيلًا۔
۴ اَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ

میرے مقابل کسی کو وکیل نہ بناؤ۔
بلکہ بنائے انہوں نے اللہ کے مقابل حمایتی

ان جیسی تمام آیتوں میں من دون اللہ سے مراد اللہ کے مقابل ہوگا۔ یعنی اللہ
کے مقابل تمہارا کوئی مددگار، ناصر، سفارشی، وکیل نہیں جو رب سے مقابلہ کر کے
تمہیں اس کے عذاب سے بچا دے۔ اگر ان آیات میں اس کے معنی اللہ کے سوا
کئے گئے یعنی خدا کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ تو ان آیتوں سے تعارض ہوگا جن
میں بندوں کو مددگار بتایا گیا ہے۔ جیسا کہ پہلے باب میں گذر چکا۔ اس معنی کی

تائید ان آیتوں سے ہو رہی ہے۔

عَلَى مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ

اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا

عَلَى أَنْ يَخَذُكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي

يَنْصُوكُمْ مِنْ بَعْدِهِ

وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے

اگر وہ تمہاری برائی چاہے۔

اور اگر تمہیں رب مسو کرے۔ تو کون

ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے۔

ان آیتوں نے بتایا۔ کہ کوئی بندہ رب کے خلاف ہو کر اس کے مقابل رب سے

کسی کو نہ بچا سکے نہ کسی کی مدد کر سکے ہاں اس کے ارادے، اس کے اذن سے بندے ولی بھی ہیں۔ شفیع بھی ہیں، مددگار بھی ہیں۔ کیسے بھی ہیں۔

قاعدہ نمبر (۸)

ولی

(الف) جب ولی رب کے مقابل آوے تو اس سے مراد معبود یا مالک حقیقی

ہے۔ اور ایسا ولی اختیار کرنا شرک و کفر ہے۔

(ب) جب ولی رب کے مقابل نہ ہو۔ تو اس سے مراد دوست یا مددگار

قریب و غیرہ ہیں۔

الف کی مثال یہ ہے۔

عَلَى أَفْحَسَبِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ

يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِ اللَّهِ

کیا کافروں نے سمجھ رکھا ہے کہ میرے

بندوں کو میرے سوا معبود بنائیں۔

۲ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ
اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ
بَيْتًا۔

ان کی مثال جنہوں نے خدا کے سوا کوئی
معبود بنایا مگر کی طرح ہے جس
نے گھر بنایا۔

۳ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ
دُونِهِ أَوْلِيَاءَ۔

بے شک وہ جنہوں نے اللہ کے سوا
کوئی معبود بنالیا۔

ان جیسی آیتوں میں ولی معنی معبود ہے یا مالک حقیقی۔
رب کی مثال یہ ہے۔

۴ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ
مُرَاكِعُونَ ۝

تمہارا دوست یا مددگار اللہ اور اس کا
رسول اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے
ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔

۵ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
نَصِيرًا ۝

پس ہمارے لئے اپنی طرف سے ولی
بنا دے اور ہمارے لئے اپنی طرف سے
مددگار مقرر فرما دے۔

ان جیسی آیات میں ولی سے مراد معبود نہیں۔ بلکہ دوست یا مددگار وغیرہ
مراد ہیں۔ کیونکہ یہاں رب کے مقابل ولی نہیں فرمایا گیا ہے۔ اس کی پوری تحقیق
پہلے باب میں ولی کے بیان میں گذر چکی ہے۔

قاعدہ نمبر (۹)

(الف) جب دعا کے بعد دشمن خدا کا ذکر ہو یا دعا کا فاعل کافر ہو۔ یا دعا پر رب تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہو۔ یا دعا کرنے والوں کو رب تعالیٰ نے کافر۔ مشرک، گمراہ فرمایا ہو۔ تو دعا سے مراد عبادت پوجنا وغیرہ ہوگا۔ نہ کہ محض پکارنا یا بلانا۔

(ب) جب دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو وہاں اُس کے معنی پکارنا۔ پوجنا، دعا مانگنا ہوگا۔ حسب موقعہ معنی کئے جائیں گے،
(الف) کی مثال یہ ہے۔

اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے۔ جو	۱ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوًا مِنْ
خدا کے سوا ایسوں کو پوجے جو اس کی	دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ
قیامت تک نہ سنیں۔	إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝
بے شک مسجدیں اللہ کی ہیں تو اللہ کے	۲ إِنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا
ساتھ کسی کو نہ پوجو۔	مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۝
وہ ہی زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود	۳ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
نہیں بس اسے پوجو۔	فَادْعُوهُ ۝

ان جیسی تمام آیات میں دعا کے معنی پوجنا ہیں۔ پکارنا یا بلانا نہیں۔ معنی یہ ہوں گے۔ کہ خدا کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ یہ مطلب نہیں کہ کسی کو نہ پکارو یا نہ بلاؤ۔

(ب) کی مثال یہ آیات ہیں۔

اپنے رب سے دعا مانگو عاجزی سے	۱ اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَ
-------------------------------	------------------------------------

خَفِيَّةٌ -

پوشیدہ -

۱۰ أُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا

دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں

دَعَانٍ -

جب وہ مجھ سے دعا مانگتے ہیں -

ان جیسی آیات میں دعا سے مراد دعا مانگنا بھی ہو سکتا ہے - اور پوجنا بھی،
پکارنا بھی - ایک ہی لفظ مختلف موقعوں پر مختلف معانی میں ہوتا ہے - اگر بے موقع
معنی کہتے جائیں - تو کبھی کفر لازم آجاتا ہے اس کی تحقیق پہلے باب میں دعا کے
بیان میں گذر چکی -

قاعدہ نمبر (۱)

(الف) جب شرک کا مقابلہ ایمان سے ہوگا تو شرک سے مراد ہر کفر ہوگا -
(ب) جب شرک کا مقابلہ اعمال سے ہوگا تو مشرک سے مراد مشرکوں کا سوا
کام ہوگا نہ کہ کفر -

(الف) کی مثال یہ ہے :-

۱۱ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ

۱۲ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ

يُؤْمِنُوا -

مومن غلام مشرک یعنی کافر سے بہتر ہے

مشرک یعنی کسی کافر سے نکاح نہ کرو یہاں

تک کہ وہ ایمان لے آئیں -

بے شک اللہ مشرک کو نہ بخشے گا -

اس کے سوا جسے چاہے بخش

دے گا -

۱۳ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ

بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ

لِمَنْ يَشَاءُ -

ان تمام آیتوں میں شرک سے مراد کفر ہے۔ کیوں کہ مومنہ کا کسی کا فرمودے سے نکاح جائز نہیں۔ کوئی کفر جس پر انسان مر جاوے بخشنا نہ جاوے گا۔ مومن ہر کافر سے بہتر ہے۔ اگر یہاں شرک کے معنی صرف بت پرستی کیا جاوے تو غلط ہوگا۔

رب کی مثال یہ ہے۔

لَا تَقْرَأُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْمَشْرِكِينَ۔ | نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو۔

اس آیت میں اور اس حدیث میں مَنْ تَوَكَّاهُ فَقَدْ كَفَرَ۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ یہ ہی مراد ہیں۔ کہ نماز نہ پڑھنا مشرکوں، کافروں کا سا کام ہے۔ کیوں کہ نماز نہ پڑھنا گناہ تو ہے۔ کفر یا شرک نہیں۔

قاعدہ نمبر (۱۱)

(الف) جب صلوٰۃ کے بعد علیٰ آوے تو اس کے معنی رحمت یا دعاء رحمت ہوں گے یا نماز جنازہ۔

(ب) جب صلوٰۃ کے بعد علیٰ نہ آوے۔ تو صلوٰۃ کے معنی نماز ہوں گے۔

(الف) کی مثال یہ ہے۔

لَا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ۔ | وہ اللہ وہ ہے جو تم پر رحمت کرتا ہے اور اس کے فرشتے دعاء رحمت کرتے ہیں۔

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ۔ | آپ انکے لئے دعا کریں۔ آپ کی دعا ان کے

سَكُنْ لَهُمْ -

دل کا چین ہے ۔

عَلَّاهُ تَصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ
أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ -

ان منافقوں میں سے کسی پر نہ آپ نماز جنازہ
پڑھیں نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں ۔

عَلَّاهُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ
عَلَى النَّبِيِّ -

بیشک اللہ اور اس کے فرشتے درود
بھیجتے ہیں نبی پر ۔

ان جیسی تمام آیتوں میں صلوٰۃ سے مراد دعا یا رحمت یا نماز جنازہ ہی مراد ہوگا۔
کیونکہ ان میں صلوٰۃ کے بعد علیٰ آرا ہے ۔

رب، کی مثال یہ ہے ۔

عَلَّاهُ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ -

نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو ۔

عَلَّاهُ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
كِتَابًا مَوْقُوتًا -

بے شک نماز مسلمانوں پر وقت کے
مطابق واجب ہے ۔

ان جیسی تمام آیتوں میں صلوٰۃ سے مراد نماز ہے ۔ کیونکہ یہاں صلوٰۃ سے علیٰ کا
تعلق نہیں ۔ دوسری آیت میں اگرچہ علیٰ ہے ۔ مگر علیٰ کا تعلق کتاب سے ہے ، نہ کہ
صلوٰۃ سے ۔ لہذا یہاں بھی مراد نماز ہی ہے ۔

قاعدہ نمبر (۱۲)

مردوں کا سُننا

جب قرآن شریف میں مڑے ، اندھے ، بہرے ، گونگے ۔ قبر والے کیساتھ

نہ لوٹنے دے، نہ ہدایت پانے نہ سنانے وغیرہ کا ذکر ہوگا۔ تو ان لفظوں سے مراد کافر ہوں گے۔ یعنی دل کے مروے، دل کے اندھے وغیرہ۔ عام مروے وغیرہ مراد نہ ہوں گے۔ اور ان کے نہ سنانے سے مراد ان کا ہدایت نہ پانا ہوگا۔ نہ کہ واقع میں نہ سنتا۔ اور ان آیات کا مطلب یہ ہوگا۔ کہ آپ ان دل کے مروے، اندھے، بہرے کافروں کو نہیں سنا سکتے۔ جس سے وہ ہدایت پر آجادیں۔ یہ مطلب نہ ہوگا۔ کہ آپ مرووں کو نہیں سنا سکتے۔ مثال یہ ہے۔

یہ کافر بہرے، گونگے، اندھے ہیں پس وہ نہ لوٹیں گے۔	لَا تَصْمُحُ بِكُمْ عُمَىٰ قَهْمٌ لَا يَرْجِعُونَ۔
---	--

تم ان مرووں (کافروں) کو نہیں سنا سکتے اور نہ تم بہروں کو سنا سکتے ہو۔	إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ۔
---	--

جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے اور راستے سے بہکا ہوا ہے۔	مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔
--	---

یہ آیات قرآن شریف میں بہت جگہ آئی ہیں اور ان سب میں مرووں، اندھوں، بہروں سے مراد کفار ہی ہیں نہ کہ ظاہری آنکھوں کے اندھے اور بے جان مروے۔ ان آیات کی تفسیر ان آیتوں سے ہو رہی ہے۔

بیشک تم نہیں سنا سکتے مرووں کو اور نہ سنا سکتے ہو بہروں کو جب پھر میں پیٹھ دیکر اور نہ تم اندھوں کو ہدایت کرنے والے ہو۔	إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۚ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي۔
---	---

مردوں کے سُننے کی اور آیات بھی ہیں جو پہلے باب میں دُعاء کے معنی میں بیان کی جا چکیں۔

ہماری ان مذکورہ آیتوں نے بتا دیا کہ جہاں مردوں کے سُننے سنانے کی نفی کی گئی ہے۔ وہاں مردوں سے مراد کافر ہیں۔ ان آیتوں سے یہ ثابت کرنا کہ مردے سُنتے نہیں۔ بالکل جہالت ہے۔ ورنہ التجیات میں حضور کو سلام اور قبرستان میں مردوں کو سلام نہ کرایا جاتا۔ کیونکہ نہ سُننے والے کو سلام کرنا منع ہے۔ اسی لئے سوتے ہوئے کو سلام نہیں کر سکتے۔

قاعدہ نمبر (۱۳)

جب مومن کو ایمان کا حکم دیا جائے یا نبی کو تقویٰ کا حکم ہو تو اس سے مراد ایمان اور تقویٰ پر قائم رہنا ہوگا۔ کیونکہ وہاں ایمان و تقویٰ تو پہلے ہی موجود ہے۔ اور تحصیل حاصل محال ہے۔ اس کی مثال یہ ہے۔

۱۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا۔	۱۔ اے ایمان والو ایمان لاؤ یعنی ایمان پر قائم رہو۔
۲۔ یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ۔	۲۔ اے نبی اللہ سے ڈرو یعنی اللہ سے ڈرے جواز
۳۔ وَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔	۳۔ اے مومنو اللہ و رسول پر ایمان لاؤ یعنی ایمان پر قائم رہو۔

ان جیسی تمام آیات میں ایمان و تقویٰ پر استقامت مراد ہے۔ تاکہ ترجمہ درست ہو۔ نیز مسلمانوں کو احکام عمل کرنے کے لئے دیئے جاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام اس لئے دیئے جاتے ہیں۔ تاکہ وہ عمل کرائیں۔ جیسے جہاز کے مسافر پار اترنے کے لئے جہاز میں سوار ہوتے ہیں۔ اور کپتان پار اترنے کے لئے

وہاں بیٹھتا ہے۔ اسی لئے مسافر کو یہ دے کر اور کپتان تنخواہ لے کر سوار ہوتے ہیں۔

قاعدہ نمبر (۴۱)

(الف) جب خلق کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس سے مراد پیدا کرنا ہوگی۔ یعنی نیست کو ہست کرنا۔

(ب) جب خلق کی نسبت بندے کی طرف ہو تو اس سے مراد ہوگی بنانا۔ گڑھنا (الف) کی مثال یہ آیات ہیں۔

۱۔ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ
أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝

اللہ نے پیدا کیا موت زندگی تاکہ تمہارا
امتحان کرے کہ کون اچھے عمل والا ہے۔

۲۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

اور پیدا کیا اللہ نے ہر چیز کو اور وہ ہر چیز کا
جانتے والا ہے۔

۳۔ خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ۝

اللہ نے پیدا کیا تم کو اور تم سے پہلے والوں کو۔

ان جیسی تمام آیتوں میں خلق کے معنی پیدا کرنا ہے کیونکہ اس کا فاعل اللہ
تعالیٰ ہے۔

(ب) کی مثال یہ ہے۔

۱۔ إِنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ
كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ ۝

عیسے علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بناتا ہوں
تمہارے لئے مٹی سے پرندہ کی شکل۔

۲۔ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ أَفْكَارًا ۝

تم خدا کے سوا بتوں کو پوجتے ہو اور جھوٹ
گھڑتے ہو۔

۱۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ
الْخَالِقِينَ ۵

پس بڑی برکت والا ہے اللہ سب سے
بہتر بنانے والا ہے ۵

قاعدہ نمبر (۱۵)

(الف) حکم، گواہی، وکالت، حساب لینا، مالک ہونا۔ ان چیزوں کو جہاں
قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ وہاں حقیقی، دائمی،
مستقل مراد ہوگا۔ مثلاً کہا جاوے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک ہے۔
یا خدا کے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ تو مراد حقیقی دائمی مالک و مستقل وکیل ہے۔
(ب) جب ان چیزوں کو بندوں کی طرف نسبت کیا جاوے۔ تو ان سے مراد
عارضی، عطائی، مجازی ہوں گے۔
دالف کی مثال یہ ہے۔

۱۔ اِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ	نہیں ہے حکم مگر اللہ تعالیٰ کا۔
۲۔ وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا	اور اللہ ہی کافی گواہ ہے۔
۳۔ اَنْ لَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِيْ وَكِيلًا	میرے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ۔
۴۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا	آپ کا رب کافی وکیل ہے۔
۵۔ وَمَا اَمْرُ سَلٰتِكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا	ہم نے آپ کو ان کافروں پر وکیل بنا کر بھیجا۔
۶۔ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ	آپ ان کافروں پر وکیل نہیں۔
۷۔ وَكَفَى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا	اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔
۸۔ وَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ مَا	صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں وہ چیزیں

فِي الْأَرْضِ - | جو آسمانوں اور زمین میں ہیں -

وَاتَّخَذُوا وُكَيْلًا - | اور اللہ تعالیٰ ہی کو وکیل بناؤ۔

ان جیسی ساری آیتوں میں حقیقی مالک حقیقی وکیل حقیقی گواہ، حقیقی حساب
لیٹنے والا مراد ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی حاکم نہیں
کوئی حقیقی مالک، حقیقی وکیل، حقیقی گواہ نہیں جیسے کہ سکندر نامے میں ہے۔

پناہ لبندی و پستی توئی

ہمہ نیست اند آنچہ ہستی توئی

(ب) کی مثال ان آیات میں ہے -

۱ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا

فَاُتْعُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَ

حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا -

۲ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

فَاُحْكُمُوا بِالْعَدْلِ -

۳ فَلَا وَرَثَتُكَ لَا يُوْثِقُونَ حَتَّىٰ

يُحْكَمَ بَيْنَهُمْ -

۴ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ -

۵ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ

۶ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ

اور اگر تم خاندو بیوی کی مخالفت کا اندیشہ

کرو تو ایک حکم پنج خاند والوں کی طرف سے

اور دوسرا حکم پنج عورت والوں کی طرف سے بھیجو۔

اور جب تم لوگوں کے درمیان حکومت

رفیصلہ کرو۔ تو انصاف کیساتھ کرو۔

پس آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہ ہونگے یہاں

کہ آپ کو اپنے اختلافات میں حاکم مان لیں۔

اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ

کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس انکا مقدمہ لیجاؤ۔

اور اپنے میں سے دو پرہیزگاروں کو گواہ

بناؤ آج تو اپنے پر خود ہی کافی حساب

حَسْبُكَ

لینے والا ہے۔

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔اور حرام ہیں تم پر شوہر والی عورتیں سوا انکے
جن کے تم مالک ہو۔وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ
مِنْ رِّجَالِكُمْ۔اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ
بنا لو۔وَشَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُ
كُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
إِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ۔تمہاری آپس کی گواہی جب تم میں سے
کسی کو موت آوے وصیت کرتے وقت
تو تم میں سے دو معتبر شخص ہیں۔

ان جیسی تمام آیتوں میں عارضی، غیر مستقل، عطائی ملکیت گواہی، وکالت، حکومت، حساب لینا، بندوں کے لئے ثابت کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ کے بندے مجازی طور پر حاکم ہیں۔ وکیل ہیں۔ گواہ ہیں۔ لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ جیسے سمیع، بصیر، حی وغیرہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اللہ تعالیٰ ہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور بندوں کی بھی صفتیں یہ ہیں۔ فرماتا ہے۔ فَجَعَلْنَاكَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم نے انسان کو سننے والا، دیکھنے والا بنا دیا۔ اللہ کا سننا دیکھنا دائمی غیر محدود، مستقل ذاتی ہے اور بندوں کا دیکھنا سننا، زندہ ہونا عارضی، محدود، عطائی، غیر مستقل ہے۔ اسی لئے خدا تعالیٰ کا نام بھی علی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اور حضرت علی مرتضیٰ کا نام بھی علی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے مَوْلَانَا أَنْتَ مَوْلَانَا۔ اور عالموں کو مولینا صاحب کہا جاتا ہے مگر اللہ کا علی یا مولیٰ ہونا اور طرح کا ہے اور بندوں کا علی اور مولیٰ ہونا کچھ اور قسم کا۔ یہ

فرق ضروری ہے۔

قاعدہ نمبر (۱۶)

(الف) جہاں علم غیب کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کیا جاوے یا اس کی بندوں سے نفی کی جاوے تو اس علم غیب سے ذاتی، دائمی جمیع علوم غیبیہ قدیمی مراد ہوگا۔
(ب) جہاں علم غیب بندوں کے لئے ثابت کیا جاوے یا کسی نبی کا قول قرآن میں نقل کیا جاوے کہ فلاں پیغمبر نے فرمایا۔ کہ میں غیب جانتا ہوں۔ وہاں مجازی، حادث عطائی علم غیب مراد ہوگا۔ جیسا کہ قاعدہ نمبر ۱۵ میں دیگر صفات کے بارے میں بیان کر دیا گیا۔

الف کی مثال یہ ہے۔

عَلَّمُوا لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ۔

تم فرمادو کہ آسمانوں اور زمین میں غیب کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا۔

عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا
إِلَّا هُوَ۔

اس رب کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ

قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا

اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کلمے کی

تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ

اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین

بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔

میں مرے گی۔

وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبِ

اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت خیر

لَا تُسْكَرَتُ مِنَ الْخَيْرِ۔ | جمع کر لیتا۔

ان جیسی تمام آیات میں علم غیب ذاتی یا قدیمی یا مستقل مراد ہے۔ اس کی نفی بندوں سے کی جا رہی ہے۔

ب کی مثال یہ آیات ہیں۔

۱۔ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ
يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ۔

قرآن ان پرہیزگاروں کا ہادی ہے جو غیبِ ایمان
لائیں (ظاہر ہے کہ غیبِ ایمان جان کر ہی ہوگا)
اللہ غیب کا جاننے والا ہے پس نہیں مطلع
کرتا اپنے غیب پر کسی کو سوا پرندیدہ
رسول کے۔

۲۔ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى
غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى
مِنْ رَسُولٍ۔

اور سکھا دیا آپ کو وہ جو آپ نہ جانتے
تھے اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔

۳۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ
كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا
۴۔ وَاعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا
تَعْلَمُونَ ۵۔

یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتا ہوں
میں اللہ کی طرف سے وہ جو آپ نہیں جانتے۔
اور خبر دیتا ہوں میں تمہیں جو تم اپنے گھروں
میں کھاتے ہو اور جو جمع کرتے ہو۔

۵۔ وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا
تَدْخِرُونَ نِي بُيُوتِكُمْ۔

یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو کھانا تمہیں
ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس نہ آئے گا کہ
میں اسکی تعبیر اسکے آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا یہ
ان علموں میں سے ہے جو میرے نبی مجھے سکھایا ہے۔

۶۔ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِيهِ
إِلَّا نَبَأٌ مِّنْكُمْ أَوْ بَشِيرٌ أَوْ نَذِيرٌ
أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَالِكُمَا مِمَّا
عَلَّمْتَنِي مَرَّبِّي۔

مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۝ | اور وہ نبی غیب بتانے پر تجھیل نہیں ہے۔

ان جیسی تمام آیتوں میں علم غیب عطائی غیر مستقل حادث، عارضی مراد ہے۔ کیونکہ یہ علم غیب بندہ کی صفت ہے۔ جب بندہ خود غیر مستقل اور حادث ہے۔ تو اس کی تمام صفات بھی ایسی ہی ہوں گی۔

قاعدہ نمبر (۱)

(الف) جن آیتوں میں شفاعت کی نفی ہے وہاں یا تو دھونس کی شفاعت مراد ہے۔ یا کفار کے لئے شفاعت یا بتوں کی شفاعت مراد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے جبراً شفاعت کوئی نہیں کر سکتا۔ یا کافروں کی شفاعت نہیں یا بت شفیع نہیں۔

(ب) جہاں قرآن شرف میں شفاعت کا ثبوت ہے۔ وہاں اللہ کے پیاروں کی مومنوں کے لئے محبت والی شفاعت بالافضل مراد ہے۔ یعنی اللہ کے پیارے بندے مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے محبوبیت کی بنا پر بخشوا میں گے۔ الف کی مثال یہ ہے۔

۱. يَوْمَ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ

وہ قیامت کا دن جس میں نہ خرید و فروخت ہے نہ دوستی نہ شفاعت۔

۲. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ

اور اس دن سے ڈرو کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑ دیں۔ اور نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے اور نہ

وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝

۳ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ
الشَّافِعِينَ -

ان کی مدد ہو۔

پس نہ نفع دے گی ان کو شفاعت کرنے
والوں کی شفاعت۔

۴ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ
۵ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا
شَفِيعٍ يُطْلَعُ -

کیا کافروں نے اللہ کے مقابل شفا رشی بنا لیے
اور ظالموں کا نہ کوئی دوست، نہ کوئی
سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔

۶ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ
مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ
بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ -

شفاعت کا اختیار نہیں سوا ان کے
جو حق کی گواہی دیں اور علم رکھیں۔ جو حق
کی گواہی دیں اور علم رکھیں۔

۷ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ ذَلِي وَلَا شَفِيعٍ -

اور نہ ظالموں کا کوئی دوست ہے نہ سفارشی

ان جیسی تمام آیتوں میں کفار کی شفاعت، بتوں کی شفاعت، جبری شفاعت
کا انکار ہے۔ ان آیتوں کو نبیوں و پیوں یا مومنوں کی شفاعت سے کوئی
تعلق نہیں۔

رب کی مثال یہ ہے۔

۸ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكُنٌ لَهُمْ -

اور آپ انہیں دعا دیں بیشک آپ کی
دعا ان کے دل کا چین ہے۔

۹ مِنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ
إِلَّا بِإِذْنِهِ -

وہ کون ہے جو رب کے نزدیک اس کی
بے اجازت شفاعت کرے۔

۱۰ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا

یہ لوگ شفاعت کے مالک نہیں سوا

ان کے جنہوں نے رب کے نزدیک عہد لے لیا ہے	مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا
یہ حضرات نہ شفاعت کریں گے مگر اس کی	وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ
جس سے رب راضی ہوا (مومن کی)	امْرَ قَضَىٰ بِهِمْ۔
شفاعت نفع نہ دے گی مگر ان کو جس کے	لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ
لئے رب نے اجازت دی اور اس کے	أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَاضَىٰ
کلام سے رب راضی ہوا۔	لَهُ قَوْلًا۔

ان جیسی بہت سی آیتوں میں مسلمانوں کی شفاعت مراد ہے جو اللہ کے پیارے بندے کریں گے تاکہ آیات میں تعارض نہ ہو۔

نوٹ ضروری:۔ جس حدیث میں ارشاد ہے کہ سنت چھوڑنے والا شفاعت سے محروم ہے۔ اس سے بلندی درجات کی شفاعت مراد ہے۔ یعنی اس کے درجے بلند نہ کرائے جائیں گے۔ کیونکہ دوسری روایت میں ہے کہ گناہ کبیرہ والوں کے لئے شفاعت ہے۔ یعنی بخشش کی شفاعت۔ نیز بعض روایات میں ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے اپنے جانور اور مال کندھے پر لادے ہوئے حاضر بارگاہ نبوی ہوں گے اور شفاعت کی درخواست کریں۔ مگر انہیں شفاعت سے منع کر دیا جائیگا۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں۔ جو زکوٰۃ کے منکر ہو کر کافر ہو گئے تھے۔ اور کافر کی شفاعت نہیں۔ جیسے خلافت صدیقی میں بعض لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے یا مراد ہے شفاعت نہ کرنا نہ کہ نہ کر سکتا۔ اس کا بہت خیال چاہیے۔ یہاں بہت دھوکا لگتا ہے۔

قاعدہ نمبر (۱۸)

(الف) جب غیر خدا کو پکارنے سے منع فرمایا جاوے، یا پکارنے والوں کی برائی بیان ہو تو اس پکارنے سے مراد معبود سمجھ کر پکارنا ہے۔ یعنی پوجنا۔
 (ب) جہاں غیر خدا کو پکارنے کا حکم ہے یا اس پکارنے پر ناراضی کا اظہار نہ ہو۔ تو اس سے مراد بلانا یا پکارنا ہی ہوگا۔
 الف کی مثال یہ ہے۔

۱۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا	اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو خدا
مِنْ دُونِ اللَّهِ۔	کے سوا پوجے۔
۲۔ وَلَاتَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا	اور اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پوجو۔

ان جیسی صد ہا آیتوں میں دعا کے معنی پوجنا ہے یعنی معبود سمجھ کر پکارنا نہ کہ محض پکارنا۔

(ب) کی مثال ان آیات میں ہے۔

۱۔ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ	اللہ کے سوا جس کو طاقت رکھتے
دُونِ اللَّهِ۔	ہو بلا لوء
۲۔ وَادْعُوا هُمُ كِبَاءَ هُمْ۔	پکارو انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے

ان جیسی صد ہا آیات میں دعا کے معنی پکارنا یا بلانا ہے۔ اس کی پوری تحقیق پہلے باب میں دعا کی بحث میں گذر چکی۔ وہاں مطالعہ کرو۔

قاعدہ نمبر (۱۹)

(الف) جب غیر خدا کو ولی بنانے سے منع کیا جائے یا ولی ماننے والوں پر راضی

اور غتاب ہو یا ایسے کو مشرک کافر کہا جائے تو دلی سے مراد معبود۔ یا رب کے مقابل مددگار ہوگا۔ یا آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت میں کافروں کا مددگار کوئی نہیں۔
 (رب) جب غیر خدا کو دلی بنانے کا حکم دیا جاوے یا اس پر ناراضگی کا اظہار نہ ہو تو دلی سے مراد دوست، مددگار یا ذن اللہ یا قریب ہوگا۔

الف کی مثال یہ ہے۔

۱ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ دَٰلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ	اور ظالموں کے لئے نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار۔
--	--

۲ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ	اللہ کے مقابل تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔
---	---

ان جیسی صدہا آیتوں میں اللہ کے مقابل مددگار مراد ہے۔ ایسا مددگار ماننا کفر ہے۔ رب کی مثال ان آیات میں ہے۔

۱ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ	تمہارا مددگار اللہ اور اس کا رسول اور وہ مسلمان ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔
---	---

۲ فَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا	ہمارے لئے اپنی طرف سے دوست بنا اور ہمارے لئے اپنی طرف سے مددگار بنا دے
---	--

ان جیسی بیشمار آیتوں میں اللہ کے اذن سے مددگار مراد ہیں۔ اس کی پوری تفصیل پہلے باب میں دلی کی بحث میں گزر چکی۔ وہاں مطالعہ کرو۔

قاعدہ نمبر (۲)

(الف) جہاں وسیلہ کا انکار ہے۔ وہاں بتوں کا وسیلہ یا کفار کے لئے وسیلہ مراد ہے۔ یا وہ وسیلہ مراد ہے۔ جس کی پوجا پاٹ کی جاوے۔

(ب) جہاں وسیلہ کا ثبوت ہے۔ وہاں رب کے پیاروں کا وسیلہ یا مومنوں کے لئے وسیلہ مراد ہے۔ تاکہ آیتوں میں تعارض واقع نہ ہو۔

الف کی مثال یہ ہے۔

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُواَنَا
إِلَى اللَّهِ مِنْ قُرْبَىٰ-

نہیں پوجتے ہیں ہم ان بتوں کو مگر اس لئے
تاکہ وہ ہمیں خدا سے قریب کر دیں۔

اس سے معلوم ہوا۔ کہ مشرکین عرب اپنے بتوں کو جو اللہ کے دشمن ہیں۔ خدا
رسی کا وسیلہ سمجھ کر پوجتے تھے۔ یعنی ان کے شرک کی وجہ دہمٹیں۔ ایک دشمنان
خدا کو اس تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھنا، دوسرے انہیں پوجنا۔ صرف وسیلہ اختیار کرتے
کی وجہ سے مشرک نہ ہوئے۔

ب کی مثال یہ ہے۔

وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ-

اس رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ

اور اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر کے

جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ

آپ کے حضور آجاویں پھر خدا سے معافی

وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ

مانگیں اور رسول بھی ان کے لئے دعا مغفرت

لَوْجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا-

کریں تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاویں۔

وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ۔

اور وہ رسول انہیں پاک کرتے ہیں اور
انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔

قُلْ يَتَوَفَّيْكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ
الَّذِي وَكَّلَ بِكُمْ۔

فرماؤ کہ تمہیں موت دے گا وہ موت کا
فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔

ان جیسی تمام آیتوں میں وسیلہ کا ثبوت ہے مگر وہی وسیلہ مراد ہے جو
اللہ کے اذن اور اجازت سے اس کا پیارا بندہ رب تک پہنچائے۔

نوٹ ضروری :- وسیلہ اسلام میں بڑی اہم چیز ہے۔ کیونکہ سارے
کام موت پر ختم ہو جاتے ہیں۔ مگر وسیلہ پکڑنا موت، قبر، حشر ہر جگہ ضروری ہے
کہ حضور کے نام پر موت ہو۔ قبر میں ان کے نام پر کامیابی ہو۔ حشر میں ان کے
طفیل نجات ہو۔ نیز اور اعمال کی ضرورت صرف انسانوں کو ہے۔ مگر وسیلہ
کی ضرورت ہر مخلوق کو۔ دیکھو کعبہ معظمہ حضور کے وسیلہ کے بغیر قبلہ نہ بنا۔ اور حضور
کے ہاتھوں کے بغیر بتوں کی گندگی سے پاک نہ ہو سکا۔ وسیلہ کا انکار اسلام کے
بڑے اہم مسئلہ کا انکار ہے۔

قاعدہ نمبر (۲۱)

(الف) جن آیتوں میں فرمایا گیا ہے۔ کہ انسان کو صرف اپنے عمل ہی کام
آویں گے۔ یا فرمایا گیا ہے کہ نہیں ہے انسان کے لئے مگر وہ جو خود کرے۔ اس
سے مراد بدنی فرض عبادتیں ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ قابل اعتماد اپنے اعمال ہیں
کسی کے بھیجنے کا یقین نہیں۔

(ب) جن آیتوں میں فرمایا گیا ہے۔ کہ دوسروں کی نیکی اپنے کام آتی ہے۔
اس سے مراد اعمال کا ثواب ہے یا مصیبت دور ہونا یا درجے بلند ہونا۔

الف کی مثال یہ ہے۔

۱۔ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔

۲۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا

مَا اكْتَسَبَتْ۔

نہیں ہے انسان کیلئے مگر وہ جو کوشش کرے۔

اس نفس کیلئے مفید ہیں وہ عمل جو خود کرے

اور اس کو مضر ہیں وہ گناہ جو خود کرے؛

ان دونوں آیتوں کا منشا یہ ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے فرض نماز نہیں
پڑھ سکتا۔ فرضی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ان آیتوں میں اسی لئے سعی اور کسب کا
ذکر ہے یا منشا یہ ہے۔ کہ اپنی ملکیت انہی عملوں پر ہے جو خود کر لئے جاویں۔
کیا خبر کوئی دوسرا ثواب بھیجے یا نہ بھیجے۔ اس کے بھروسہ پر خود غافل رہنا بیوقوفی
ہے۔

ب کی مثال یہ ہے۔

۱۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ

أَبُوهُمَا صَالِحًا فَآمَرَا ذَرْبُكَ

أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا فَيَسْتَخْرِجَا

كَنْزَهُمَا۔

حضرت خضر نے فرمایا۔ کہ اس دیوار کے

نیچے دو یتیموں کا خزانہ ہے اور ان کا باپ

نیک تھا۔ پس تمہارے رب نے چاہا

کہ یہ بالغ ہوں تو اپنا خزانہ نکالیں۔

۲۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ

ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ

ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ

اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے

ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی ہم نے

ان کی اولاد ان سے ملا دی اور ان کے

عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ۔ | عمل میں انہیں کچھ کمی نہ دی۔

پہلی آیت سے معلوم ہوا۔ کہ جس گرتی ہوئی دیوار کی مرمت حضرت خضر و موسیٰ علیہما السلام نے کی۔ وجہ صرف یہ تھی۔ کہ اس کے نیچے خزانہ تھا۔ جو ایک نیک آدمی کا تھا۔ اس کے دو چھوٹے بچے تھے۔ رب تعالیٰ نے چاہا کہ دیوار کھڑی رہے اور خزانہ محفوظ رہے۔ تاکہ بچے جوان ہو کر نکال لیں۔ اس لئے دو پیغمبروں کو اس کی مرمت کے لئے بھیجا۔ ان نابالغ یتیموں پر یہ مہربانی ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے ہوئی۔

دوسری آیت سے معلوم ہوا۔ کہ نیکیوں کی مومن اولاد جنت میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے گی۔ اگرچہ اولاد کے اعمال باپ سے کم درجہ کے ہوں۔ ایسے ہی نابالغ بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندان حضرت طیب و طاہر و قاسم و ابراہیم جنت میں حضور کے ساتھ ہوں گے۔ حالانکہ کوئی نیکی نہ کی۔ معلوم ہوا۔ کہ کسی کی نیکی دوسرے کے کام آجاتی ہے اسی وجہ سے ایصالِ ثواب، فاتحہ وغیرہ کرتے ہیں۔ بلکہ حج بدل بھی دوسرے کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ میں دوسرے کے نائب بن سکتے ہیں۔

قاعدہ نمبر (۲۲)

الف) جن آیتوں میں فرمایا گیا ہے۔ کہ قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائیگا۔ اس سے مطلب ہے کہ بخوشی نہ اٹھائے گا۔ یا اس طرح نہ اٹھائیگا۔ جس سے مجرم آزاد ہو جائے گا۔

رب، جن آیتوں میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت میں بعض لوگ بعض کا بوجھ اٹھائیں گے۔
 اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ مہجور اٹھائیں گے۔ یا یہ بھی اٹھائیں گے اور مجرم
 بھی۔ یہ تو اٹھائیں گے گناہ کرنے کی وجہ سے اور مجرم بوجھ اٹھائے گا۔ گناہ
 کرنے کی وجہ سے۔

الف کی مثال یہ آیت ہے۔

۱ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا
 عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ
 أُخْرَىٰ -

۲ إِنْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ
 أَسَاءْتُمْ فَلَهَا -

۳ مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي
 لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا
 يَضِلُّ عَلَيْهَا -

۴ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ
 آمَنُوا اتَّبِعُوا آيَاتِنَا وَلْنَحْمِلْ
 خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ
 مِنْ خَطَايَا هُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ
 لَكَاذِبُونَ -

۵ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا

اور نہ کمائے گا کوئی نفس مگر اپنے ذمہ
 پر اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے
 کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔

اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے لئے کرو گے
 اور اگر برا کرو گے تو اپنا۔

جو راہ پر آیا وہ اپنے ہی بھلے کو راہ
 پر آیا۔ اور جو بہکا وہ اپنے ہی بُرے
 کو بہکا۔

اور کافر مسلمانوں سے بولے ہماری
 راہ پر چلو اور ہم تمہارے گناہ اٹھائیں گے
 حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں ہے۔
 کچھ نہ اٹھائیں گے۔ بے شک وہ
 جھوٹے ہیں۔

اسی جماعت کے لئے وہ ہے جو وہ

کَسَبْتُمْ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

خود کما گئی۔ تمہارے لئے تمہاری کمائی ہے اور تم ان کے اعمال سے نہ پوچھے جاؤ گے۔

ان تمام آیتوں سے معلوم ہوا۔ کہ کسی کی پکڑ دوسرے کی وجہ سے نہ ہوگی۔ اور کوئی کسی کا نہ گناہ اٹھائے۔ نہ نیکی سے فائدہ پائے۔ بلکہ اپنی کرنی اپنی بھرنی ہے۔

ب کی مثال یہ ہے۔

وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَنْتَ لَا مَعَهُمْ أَثْقَالُ ۝ وَلَيَسْأَلَنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

اور بیشک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ اور ضرورت کے دن پوچھے جائیں گے جو کچھ بہتان اٹھاتے تھے، اے ایمان والو! اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

اور اس فتنہ سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں سے خاص ظالموں کو ہی نہ پہنچے گا اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔

وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ۝

تم قرآن کے پہلے کافر نہ بنو۔

ان آیات سے معلوم ہوا۔ کہ قیامت میں بعض گنہگار دوسرے مجرموں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ اور یہ بھی پتہ لگا۔ کہ بعض کے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بھی دوسروں پر مصیبت آجاتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا۔ کہ اپنی نجات

کے لئے اپنے گھر والوں کو ہدایت دینا ضروری ہے۔ مطابقت اسی طرح ہوگی۔ جو ہم نے عرض کر دیا۔ کہ بخوشی کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اور کوئی دوسرے کا بوجھ اس طرح نہ اٹھائے گا۔ کہ اصلی مجرم بالکل آزاد ہو جائے۔ ہاں گمراہ کو انبوالا بری باتوں کا موجب سارے مجرموں کا بوجھ اٹھائے گا۔ یہ ضرور خیال رکھنا چاہئے۔

قاعدہ نمبر (۲۳)

جن آیتوں میں فرمایا گیا ہے۔ کہ رسولوں میں فرق نہ کرو۔ وہاں ایمان میں فرق کرنا مراد ہے۔ یعنی ایسے فرق نہ کرو کہ بعض کو مانو اور بعض کو نہ مانو۔ یا مراد یہ ہے۔ کہ اپنی طرف سے فرق پیدا نہ کرو۔ یعنی ان کے فضائل اپنی طرف سے نہ گھٹاؤ۔ یا ایسا فرق نہ کرو۔ جس سے بعض پیغمبروں کی توہین ہو جاوے۔

(ب) جن آیتوں میں فرمایا گیا۔ کہ پیغمبروں میں فرق ہے۔ وہاں درجات اور مراتب کا فرق مراد ہے۔ یعنی بعض کے درجے بعض سے اعلیٰ ہیں۔ الف کی مثال یہ ہے۔

مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔

عَلَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ۔

اور جو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان رسولوں میں سے کسی میں فرق نہ کرے یہ وہ ہیں جنہیں

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ

أَجُورَ هُمْ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَحِيمًا -

رب ان کا ثواب دے گا اور اللہ بخشنے
والا مہربان ہے -

ان آیتوں میں ایمان کا فرق مراد ہے - یعنی بعض پیغمبروں کو ماننا اور
بعض کو نہ ماننا یہ کفر ہے - ایمان کے لئے سب نبیوں کو ماننا ضروری ہے
اس کی تفسیر اس آیت نے کی -

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ
وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ
بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ
أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ
سَبِيلًا

بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ
اور اس کے رسولوں کا اور کہتے ہیں کہ
ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا
انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسکے
درمیان میں رستہ بنالیں -

اس آیت نے بتایا - کہ پیغمبروں کے درمیان ایمان لانے میں فرق کرنا
منع ہے -

ب کی مثال یہ ہے -

أَتَيْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ
مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ
دَرَجَاتٍ

یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض
کو بعض پر بزرگی دی ان میں سے وہ ہی
ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور بعض وہ
ہیں جنہیں درجات میں بلند کیا -

اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا گواہ خوشخبریاں
دیتا اور ڈر سنانا اور اللہ کی طرف اس

بِأَيِّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ
شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

دَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَ
سِرَاجًا مُنِيرًا ۝

سورج ۛ

مَا أَمْرٌ سَلَنَكَ إِلَّا
رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ۝

اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام
جہانوں کی رحمت ۛ

ان آیات سے معلوم ہوا کہ بعض پیغمبر بعض سے افضل ہیں اور خصوصاً
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسولوں میں ایسے ہیں۔ جیسے
تاروں میں سورج اور سارے جہان کی رحمت ہیں۔ یہ صفات اوروں
کو نہ ملیں۔

نوٹ ضروری۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ ہم کو یونس علیہ السلام پر
بھی بزرگی نہ دو۔ اور بعض میں آیا ہے کہ ہم تمام اولادِ آدم کے سردار ہیں۔ ان
احادیث میں مطابقت اسی طرح ہے کہ ایسی بزرگی دینا جس سے یونس علیہ السلام
کی توہین ہو جاوے منع ہے۔ اور اس طرح حضور کی شان بیان کرنا کہ ان
حضرات کی عظمت برقرار رہے اور حضور کی شان معلوم ہو جائے۔ بالکل جائز
بلکہ ضروری ہے۔

قاعدہ نمبر (۲۴)

(الف) قرآن شریف میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا یا گیا ہے۔
کہ مجھے خبر نہیں کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ وہاں اٹکل حساب
قیاس اندازے سے جاننا مراد ہے۔ یعنی میں اندازے یا قیاس سے

یہ نہیں جانتا۔

(ب) اور جہاں اس کے خلاف ہے وہاں وحی، الہام کے ذریعہ سے علم دنیا مراد ہے۔

الف کی مثال یہ ہے۔

اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا	مَا أَدْرِاهُ مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا
کیا جاویگا۔ اور تمہارے ساتھ کیا۔	يَكُمُ۔

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے معاملات بخوم، رمل، قیاس، حساب، اُکل سے معلوم نہیں ہو سکتے ہیں یا جو دیکھ پیغمبر ہوں اور پیغمبر کی عقل تمام دنیا سے بڑھ چڑھ کر ہوتی ہے۔ لیکن میری کامل عقل ان باتوں کے جاننے کے لئے کافی نہیں۔ میں بھی عقل سے یہ چیزیں نہیں جانتا۔ تو تم کیسے جان سکتے ہو۔ مجھے یہ علم وحی کے ذریعہ ہوا۔ اور تم صاحب وحی نہیں ہو۔ تو ایسی باتوں میں عقل پر زور نہ دیا کرو۔ اس کی تفسیر اسی آیت کے آخر میں یوں ہو رہی ہے۔

میں نہیں پیروی کرتا مگر اس کی جو میری	إِنَّا تَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ
طرف وحی ہوتی ہے اور میں نہیں مگر	إِلَىٰ وَمَا آتَانَا إِلَّا نَذِيرٌ
صاف ڈر سنانے والا۔	مُبِينٌ۔

معلوم ہوا کہ آخرت کی لکڑ اور نجات وغیرہ وحی سے معلوم ہوتے ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی ہے اس لئے اس آیت میں درایت کی نفی کی گئی۔ درایت کے معنی عقل سے جانتا، خدا تعالیٰ کے علم کو درایت نہیں کہتے۔

کیونکہ وہ عقل سے پاک ہے۔ اس کا علم عقلی نہیں حضوری ہے۔ اس کی مثال یہ آیت ہے۔

وَكَذَٰلِكَ أَدْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا
مِّنْ أَمْرِنَا وَمَا كُنْتَ تَدْرِي
مَا الْكِتَابُ وَلَا الْيَمَانُ ۝

اور یونہی ہم نے تمہیں وحی بھیجی ایک جانفزا
چیز اپنے حکم سے اس سے پہلے نہ تم کتاب
جانتے تھے نہ ایمان تفصیل وار۔

اس آیت کا مطلب بھی یہ ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور ایمان کو عقل، قیاس اندازے سے معلوم نہ فرمایا۔ بلکہ اس کا ذریعہ وحی الہی ہے۔ یہاں بھی درایت کی نفی ہے۔ نہ کہ مطلق علم کی۔ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہور نبوت سے پہلے عبادت کرتے تھے ایمان سے خبردار تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کی گود میں توحید، رسالت، احکام سے واقف ہونا قرآن شریف سے ثابت ہے۔ کہ آپ نے اپنی پیدائش سے چند گھنٹے بعد قوم سے فرمایا۔

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابُ
وَجَعَلَنِي نَبِيًّا۔ الْآيَةُ۔

فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ مجھے اس
نے کتاب دی اور نبی فرمایا۔ (الحق)

جب کلمۃ اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم بچپن میں رب سے بے خبر نہیں۔
تو جو حبیب اللہ ہوں وہ کیسے بے خبر ہوں گے۔ لہذا اس آیت کے معنی وہ
ہی ہیں جو عرض کئے گئے۔ یعنی قیاس سے معلوم کرنا۔

ب کی مثال اس آیت میں ہے۔

لَا يَخْفَىٰ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔

تاکہ بخشدے اللہ تعالیٰ تمہارے طفیل تمہارے
وہ گناہ جو اگلے ہیں اور جو پچھلے ہیں۔

یہاں تمہارے گناہ سے مراد امت کے وہ گناہ ہیں جن کا بخشوانا حضور کے ذمہ کرم پر ہے۔ جیسے وکیل کہتا ہے۔ میرا مقدمہ فتح ہو گیا۔ یعنی وہ مقدمہ جسکی پیروی میرے ذمہ ہے۔ نہ یہ مطلب کہ میں اس میں گرفتار ہوں۔ کیونکہ نبی گناہ سے معصوم ہیں۔

۱۔ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ہم نے تم کو کوثروں سے دیا۔
۲۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ہم نے تمہارا ذکر اونچا کر دیا۔

ان جیسی بہت سی آیات سے معلوم ہوا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انجام سے باخبر کئے گئے ہیں مگر یہ علم وحی کا ہے۔ نہ کہ محض عقلی۔ لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ حضور تو اپنی امت کے انجام کی بھی خبر رکھتے ہیں قرآن میں حضور کو شاہد فرمایا۔ اور گواہ وہی ہوتا ہے جو واقعہ سے خبردار ہو۔ اسی لئے فرمایا۔ حسن حسین جو انانِ جنت کے سردار ہیں۔ ابوبکر جنتی ہیں۔ فاطمۃ الزہراء جنتی ہیں۔

قاعدہ نمبر (۲۵)

الف: جن آیات میں فرمایا گیا ہے۔ کہ نبی ہدایت نہیں کرتے وہاں مراد ہے اللہ کی مرضی کے خلاف اس کے مقابل ہدایت نہیں کرتے۔ کہ رب چاہے کسی کو گمراہ کرنا، اور نبی ہدایت کر دیں یہ ناممکن ہے۔
ب: جہاں فرمایا گیا ہے کہ نبی ہدایت کرتے ہیں۔ وہاں مراد ہے باذن الہی ہدایت کرتے ہیں۔

الف کی مثال یہ ہے۔

۱ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ

اَحْبَبْتَ وَ لِيَكُنَّ اللّٰهُ يَهْدِي

مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ

بیشک تم ہدایت نہیں کرتے جسے محبت کرو۔
لیکن اللہ ہدایت کرتا ہے جسے چاہے
اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔

لطیفہ :- اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اَحْبَبْتُ فرمایا۔ اور

اللہ کے لئے يَشَاءُ فرمایا دونوں جگہ اَحْبَبْتُ، یا دونوں جگہ يَشَاءُ نہیں بولا گیا۔ اس
لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق ہی سے محبت فرماتے ہیں۔ کیونکہ
رحمت للعالمین ہیں۔ اور آپ کو پسند ہے کہ سب کو ہی ہدایت ملے۔ مگر آپ کی
اس محبت پر ہدایت نہیں ملتی۔ لیکن آپ اسی کی ہدایت چاہتے ہیں۔ جس کی ہدایت
رب چاہے۔ جو فنا فی اللہ ہو وہ اپنی مشیت رب کی مشیت میں فنا کر دیتا ہے۔
اس کے بغیر چاہے چاہتا بھی نہیں۔ رب تعالیٰ بھی ربوبیت کے لحاظ سے ساری
مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ کیونکہ رب العالمین ہے۔ اسی لئے ہادی بھیجے۔ مگر
چاہتا اس کی ہدایت ہے۔ جس کی ہدایت میں حکمت ہے۔ تو ہدایت نہ حضور کی محض
محبت سے ملتی ہے نہ اللہ کی محض محبت سے۔ ہاں رب کے ارادہ سے اور پھر حضور
کے ارادے سے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔

۲ وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ

فَاِنْ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا

فِي الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِى السَّمَاءِ

فَاتَّبِعْهُمْ بِاَيِّهِ وَ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ

اور اگر ان کفار کا پھرنا آپ پر شاق گذرا
ہے تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی
سُرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں زینہ
پھر ان کیلئے نشانی لے آؤ اور اگر اللہ چاہتا

لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ
مِنَ الْجَاهِلِينَ۔

تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا پس
تم نادان نہ بنو۔

۱۱ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ
يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔

آپ پر ان کی ہدایت نہیں لیکن اللہ جسے
چاہے ہدایت دے۔

ان جیسی تمام آیتوں میں رب کے خلاف مرضی ہدایت دینا مراد ہے۔ یہ
نہ نبی سے ممکن ہے نہ قرآن سے۔
پاک کی مثال یہ ہے۔

۱۲ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ۔

اور تم اسے محبوب ہدایت کرتے ہو
سیدھے راستے کی۔

۱۳ إِنَّ الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي
هِيَ أَقْوَمُ۔

بیشک قرآن ہدایت دیتا ہے اس راستہ
کی جو سیدھا ہے۔

۱۴ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ۔

وہ نبی مسلمانوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت
کرتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں۔

۱۵ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ
فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ
بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ۔

ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا
لوگوں کیلئے ہدایت اور راہنمائی اور فیصلہ
کی روشن باتیں ہیں۔

ان جیسی تمام آیات میں جن میں قرآن یا توریت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو ہادی فرمایا گیا ہے۔ ہدایت سے مراد اللہ کی مرضی سے راہ دکھانا
ہے۔

قاعدہ نمبر (۲۶)

(الف) جن آیات میں فرمایا گیا ہے کہ غیر خدا کے نام پر پکارا ہوا جانور حرام ہے۔ وہاں ذبح کے وقت کسی کا نام پکارنا مراد ہے۔

(ب) جن آیات میں فرمایا گیا ہے کہ غیر خدا کے نام پر پکارا ہوا جانور حرام نہیں ہے۔ حلال ہے۔ ان میں زندگی کی حالت میں کسی کا نام پکارنا مراد ہے۔ جیسے بتوں کے نام پر چھوڑا ہوا جانور یا زید کی بکری۔ عبد الرحیم کی گائے۔

الف کی مثال یہ ہے۔

۱۔ اور حرام ہے وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام پکارا گیا ہو۔

۱۔ وَمَا أُهْدِيَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ۔

۲۔ اور تمہارا کیا حال ہے کہ وہ جانور نہیں کھاتے جس پر بوقت ذبح خدا کا نام پکارا گیا۔

۲۔ وَمَا لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِمَّا

۳۔ اور حرام ہے وہ جانور جو بتوں پر ذبح کیا جائے۔

۳۔ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

ان تمام آیتوں میں اس جانور کے کھانے سے منع فرمایا گیا ہے جو کسی غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جاوے کہ حرام کرنے والی یہ ہی چیز ہے۔

ب کی مثال یہ ہے۔

۱۔ نہیں مقرر کیا اللہ نے کان چرا ہوا اور نہ

۱۔ فَاَجْعَلِ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ

بجرا اور نہ وصیلہ اور نہ حام۔ لیکن کافر

۲۔ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا

لوگ اللہ پر جھوٹا فترا باندھتے

۳۔ حَامٍ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ

عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ | میں ء

یہ جانور جو اس آیت میں مذکور ہوئے۔ مشرکین عرب کی طرف سے بتوں کے نام پر چھوڑے جاتے تھے۔ یعنی زندگی میں ان پر غیر خدا کا نام پکارا جاتا تھا۔ اور مشرکین انہیں حرام سمجھتے تھے۔ ان کے حرام سمجھنے کی تردید اس آیت میں کر دی گئی ہے۔ اور انہیں حلال فرمایا گیا۔ لہذا آج مشرکین کے چھوڑے ہوئے بجا حلال ہیں۔ اللہ کے نام پر ذبح کرو اور کھاؤ۔

قاعدہ نمبر (۲۷)

الف) جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا ہے۔ کہ میں اپنے اور تمہارے نفع کا مالک نہیں ہوں۔ وہاں اللہ کے بغیر مرضی ملکیت مراد ہے۔
 ب) جہاں فرمایا گیا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنی کر دیتے ہیں۔ وہاں بے عطاء الہی اللہ ارادے سے غنی کرنا اور دینا مراد ہے۔
 الف کی مثال یہ ہے۔

مَا قُلْتُ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔

تم فرماؤ کہ میں اپنی جان کے بھلے اور بُرے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے

وَمَا أُوغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئٍ۔

اور میں تم سے دفع نہیں کر سکتا اللہ کے مقابل کوئی چیز۔

مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَتُهُ

اور یعقوب نہیں دفع کر سکتے تھے ان سے اللہ کی کوئی مصیبت مگر یعقوب کے

فِي نَفْسٍ يَعْذُوبٍ -

دل کی حاجت تھی جو پوری کر دی ۔

ان جیسی تمام آیتوں میں یہ مراد ہے کہ رب تعالیٰ کے اذن کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہر چیز میں اس کی اجازت کا حاجت مند ہوں۔
ب کی مثال یہ ہے۔

۱ اَغْنَاكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
مِنْ فَضْلِهِ -

غنی کر دیا انہیں اللہ نے اور اس کے
رسول نے اپنے فضل سے۔

۲ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا بِمَا آتَاهُمُ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ -

اور اگر وہ راضی ہوتے اس پر جو انہیں
اللہ اور اس کے رسول نے دیا۔

۳ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ
عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ
عَلَيْكَ زَوْجَكَ -

جب آپ کہتے تھے اُس سے جس پر اللہ
نے انعام کیا اور آپ نے اُسے نعمت دی
کہ اپنی بیوی کو روکو۔

ان آیتوں سے پتہ لگا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنی کرتے ہیں۔
نعمت دیتے ہیں۔ ان میں یہ ہی مراد ہے کہ اللہ کے حکم، اللہ کے ارادہ اور
اذن سے نعمتیں بھی دیتے ہیں اور فضل بھی کرتے ہیں۔ لہذا دونوں قسم کی آیتوں
میں تعارض نہیں۔

قاعدہ نمبر (۲۸)

الف) جب رفع کا مفعول کوئی زمینی جسم ہو تو رفع کے معنی ہوں گے۔ اونچی
جگہ میں اٹھانا۔ چڑھانا۔ اونچا کرنا۔

(ب) جب رفع کا مفعول کوئی زمینی جسم نہ ہو تو اس کے معنی ہوں کے لٹھانی
بلندی۔ مرتبہ کا اونچا ہونا۔ الف کی مثال یہ آیات ہیں۔

۱۔ اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دینے والا	عِيسٰی اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَ
ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں	وَاِنْعُکَ اِلَیَّ وَ مُطَهِّرُکَ مِنْ
اور کافروں سے تمہیں پاک کر نیوالا ہوں	الَّذِیْنَ کَفَرُوْا۔
اور اٹھالیا یوسف نے اپنے ماں باپ کو تخت پر	۲۔ وَ رَفَعَ اَبُوْیْہِ عَلَی الْعَرْشِ۔
اور ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر طور پہاڑ اٹھالیا۔	۳۔ وَ رَفَعْنَا قَوْمَ الطُّوْءِ۔
اور جب ابراہیم بیت اللہ کی دیواریں اونچی	۴۔ وَاِذْ یَرْفَعُ اِبْرٰہِیْمُ الْقَوَاعِدَ
کر رہے تھے۔	مِنَ الْبَیْتِ۔

ان آیتوں میں چونکہ رفع کا مفعول عیسیٰ علیہ السلام یا یوسف علیہ السلام کے
والدین یا طور پہاڑ یا کعبہ کی دیوار ہے اور یہ سب زمینی جسم ہیں۔ لہذا ان
میں رفع کے معنی ہونگے بلند جگہ میں پہنچانا۔ اٹھانا۔ اونچا کرتا۔ درجے
بلند کرنا مراد نہ ہوگا۔

ب کی مثال یہ آیت ہے۔

۱۔ ہم نے آپ کا ذکر اونچا کر دیا۔	۱۔ وَ رَفَعْنَا لَکَ ذِکْرَکَ۔
ان پیغمبروں میں بعض وہ ہیں جن سے اللہ	۲۔ مِنْہُمْ مَنْ کَلَّمَ اللّٰہُ وَ رَفَعَ
نے کلام کیا۔ اور بعض کے درجے اونچے کئے۔	بَعْضُہُمْ دَرَجٰتٍ۔
ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے	۳۔ فِیْ بُیُوْتِ اٰذِنَ اللّٰہُ اَنْ تَرْفَعُ
حکم دیا اور ان میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔	وِیْزُکَ فِیْہَا اَسْمَہُ۔

ان تمام آیتوں میں چونکہ رفع کا مفعول زمین جہم نہیں ہے۔ بلکہ ذکر یا درجے
یا خدا کا نام ہے۔ اس لئے یہاں مکانی بلندی مراد نہ ہوگی۔ بلکہ روحانی بلندی مراد
ہے۔ کیونکہ یہ ہی اس کے لائق ہے۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آیت
آئی اِنِّیْ دَافِعُکَ۔ اس کے معنی یہ ہیں۔ کہ ہم تمہیں آسمان پر اٹھانے والے
ہیں۔ یہ نہیں کہ تمہارے درجے بلند کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ قادیانی کہتے ہیں۔
کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام زمین جہم میں اور جہم کے لئے بلندی مکانی مناسب ہے
اعترض :- اگر اس آیت میں مکانی بلندی مراد ہے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ
کسی جگہ یعنی آسمانوں میں رہتا ہو۔ کیونکہ فرمایا گیا ہے۔ دَافِعُکَ اِنِّیْ اپنی
طرف اٹھانے والا ہوں۔ خدا کی طرف کو نسی ہے؟

جواب :- یہاں خدا کی طرف اٹھانے سے مراد آسمان کی طرف اٹھانا ہے۔
کیونکہ اگرچہ زمین و آسمان ہر چیز خدا تعالیٰ ہی کی ہے۔ لیکن آسمان خصوصیت
سے تجلی گاہ الہی ہے۔ کہ نہ وہاں کسی کی ظاہری بادشاہت ہے نہ کفر و شرک
و گناہ۔ لہذا آسمان پر جانا گویا خدا کے پاس جانا ہے۔ اسی لئے فرمایا گیا۔
اَعْمَلْتُمْ مِّنْ فِی السَّمٰوٰتِ۔ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ اِنِّیْ ذٰہِبٌ
اِلٰی رَبِّیْ سَیْرِہْدِیْنِ۔ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ مجھے ہدایت
کرے گا۔ حالانکہ آپ شام کے ملک میں جا رہے تھے۔ مگر چونکہ شام آپ کا
عبادت گاہ تھا۔ اس لئے وہاں جانا رب کے پاس جانا قرار دیا گیا۔ اسی لئے
مسجدوں کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ خدا وہاں رہتا نہیں۔ مگر چونکہ وہاں کسی کا
کام نہیں ہوتا اور نہ مسجد کسی انسان کی ملک ہے۔ لہذا وہ خدا کا گھر ہے۔

اعتراض :- اس آیت میں فرمایا گیا اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَرَافِعُکَ ۔ میں تمہیں وفات
 دوں گا اور اٹھاؤں گا ۔ یہاں وفات کا ذکر پہلے ہے ۔ اور اٹھانے کا ذکر
 بعد میں ۔ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت کے بعد اٹھایا گیا نہ کہ موت
 سے پہلے ، (قادیانی)

جواب :- اگر یہاں وفات کے معنی موت مان لئے جائیں تو بھی واو کیلئے
 ترکیب لازم نہیں ۔ بہت جگہ ترتیب کے خلاف ہوتا ہے ۔ لہذا یہاں معنی یہ ہوئے
 کہ میں پہلے تمہیں اٹھاؤں گا پھر موت دوں گا ۔ جیسا کہ ان آیتوں میں ہے ۔

۱۔ وَاسْجُدْ لِّیْ وَارْکَعْ ۔ اے مریم تم سجدہ کرو اور رکوع کرو ۔
 ۲۔ خَلَقْکُمْ وَالَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکُمْ ۔ اللہ نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے ۔

۳۔ فَمُوتْ وَنَحْیَا ۔ ہم مرے گے اور جیئیں گے ۔
 ۴۔ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ الْعُلٰی ۔ اللہ نے پیدا کیا زمین کو اور اونچے آسمانوں کو ۔
 ۵۔ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیٰوۃَ ۔ اس اللہ نے پیدا کیا موت اور زندگی کو ۔
 ۶۔ وَلَقَدْ اَوْحٰی اِلَیْکَ وَ اِلِی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکَ ۔ اور بیشک وحی کی گئی تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے تھے ۔

ان تمام آیتوں میں واو ترتیب کے خلاف ہے ۔ ایسے ہی اس آیت میں
 ہے ۔ اور اگر واو یہاں ترتیب بتائے تب مُتَوَفِّیْکَ ۔ میں جو وفات یا توفی
 مذکور ہے ۔ اس سے موت مراد نہیں ۔ سلاتا یا پورا لینا مراد ہے ۔ قرآن شریف
 میں یہ لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے ۔ تو معنی یہ ہوئے کہ اے عیسیٰ

میں تمہیں سلا کر اپنی طرف اٹھاؤں گا یا میں تمہیں پورا پورا جسم مع روح اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَابْرُوهِيْمُ الَّذِي وُفِّيَ**۔ یہاں وُفِّي کے معنی میں پورا کیا فرماتا ہے۔ **يَتَوْفَّكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ فَاجِرَ حَتْمٍ بِالنَّهَارِ**۔ یہاں وفات کے معنی سلانا ہیں۔ یعنی رب تعالیٰ تم کو رات میں سلا دیتا ہے۔ وہی معنی یہاں مراد ہیں۔

قاعدہ نمبر (۲۹)

(الف) جن آیتوں میں خدا کے سوا دوسرے سے ڈرنے کی ممانعت فرمائی گئی۔ یا فرمایا گیا۔ کہ صرف اللہ ہی سے ڈرو۔ وہاں عذاب کا خوف، حساب کا ڈر۔ پکڑ کا خوف۔ الوہیت اور کبریائی کا خوف مراد ہے کہ کسی کو معبود سمجھ کر نہ ڈرو یا رب تعالیٰ کے مقابل کسی سے خوف نہ کرو۔

(ب) جن آیتوں میں دوسرے سے ڈرنے کا حکم دیا گیا یا فرمایا گیا۔ کہ فلاں پیغمبر فلاں سے ڈرے۔ وہاں تکلیف کا ڈر، ایذا پہنچانے کا خوف یا فتنہ کا خوف مراد ہے۔ تاکہ آیتوں میں تعارض نہ ہو۔ خلاصہ یہ ہے۔ کہ کبریائی کی ہیبت مومن کے دل میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی چاہیے۔ اور دوسری قسم کے فتنہ تکلیف کا خوف مخلوق کا ہو سکتا ہے۔

الف کی مثال یہ آیات ہیں۔

وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ○

تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔

۲ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي -

پس ان کافروں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو

۳ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَتِ

جو اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچاتے اور اس

رَبِّهِمْ وَيَخْشَوْنَ

سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی

يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ -

سے نہیں ڈرتے۔

۴ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا

پس ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو اگر

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ -

تم مسلمان ہو۔

۵ إِلَّا إِنْ أَوْلِيَائِهِ اللَّهُ لَا خَوْفٌ

خبردار ہو کہ اللہ کے دوستوں پر نہ خوف

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

ہے اور نہ وہ غمگین ہونگے۔

ان جیسی تمام وہ آیتیں جن میں غیر خدا سے ڈرنے کی ممانعت ہے۔ ان

میں الوہیت کا خوف مراد ہے۔ یا مخلوق کا وہ خوف جو رب کی اطاعت سے

روک دے یہ ڈر ممنوع ہے۔

ب کی مثال یہ آیات ہیں۔

۱ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ

تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہاری

عَدُوُّكُمْ فَاحْذَرُواهُمْ -

دشمن ہیں ان سے ڈرتے رہو۔

۲ قَالَ رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ

حضرت موسیٰ و ہارون نے عرض کیا کہ اے ہمارے

يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى -

رب ہم ڈرتے ہیں کہ فرعون ہم پر زیادتی کرے یا کشتی

۳ فَلَمَّا رَاَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ

پھر موسیٰ نے اس لاکھی کو دیکھا لہرتا ہوا گویا

وَأَنَّ مُمْدِرًا وَكَمْ يَكْتَبُ يَمُوسَى

سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر

لَا تَخَفْ -

نہ دیکھا اے موسیٰ نہ ڈرو۔

۴ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى

۵ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ

نَفْسًا فَأَخَافُ

أَنْ يَقْتُلُونِ ۝

۶ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ط

قَالُوا لَا تَخَفْ -

موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے۔

کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے رب میں نے

ان میں ایک آدمی مار ڈالا ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ

وہ مجھے قتل کر دیں گے۔

تو ابراہیم اپنے دل میں ان فرشتوں سے

ڈر گئے وہ بولے آپ ڈریسے نہیں۔

ان جیسی بہت سی وہ آیتیں جن میں مخلوق سے ڈرنے کا حکم ہے۔ یا ان

سے ڈرنے کا ثبوت ہے۔ ان میں وہی خوف مراد ہے۔ جو عرض کیا گیا۔

یعنی تکلیف کا خوف یا فتنہ کا ڈر۔ اس قسم کے ڈر نہ ایمان کے خلاف ہیں۔

اور نہ ولایت اور ثبوت کے منافی۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام

نبی ہیں۔ مگر سانپ سے، فرعون سے، ملائکہ سے خوف فرماتے ہیں۔ لہذا

انبیاء اور اولیاء اللہ سے خوف کرنا کہ یہ ناراض ہو کر بددعائیں دیں گے اور

ہم کو نقصان پہنچ جائے گا۔ ایمان کے خلاف نہیں۔ بلکہ ایمان کو قوتی کرتا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے فرعونوں کا بیڑا غرق ہوا۔ نوح علیہ السلام کی

بددعا سے ساری دنیا کے کافر ہلاک کر دیئے گئے۔ معلوم ہوا۔ کہ ان کی بددعا

خطرناک ہے۔ بلکہ خدا تعالیٰ نے بغیر کسی بندے کی بددعا کے کسی کو ہلاک نہ کیا

بیچ قومے را خدار سوانہ کرد ۛ تاوے صاحب دے نامد بدرو

قاعدہ نمبر (۳۰)

(الف) جن آیتوں میں نبی سے کہلوایا گیا ہے کہ ہم تم جیسے بشر ہیں۔ وہاں مطلب یہ ہے کہ خالص بندے ہونے میں تم جیسے بشر ہیں۔ کہ جیسے تم نہ خدا ہو نہ خدا کے بیٹے، نہ خدا کے سا بھی شریک۔ ایسے ہی ہم نہ خدا ہیں، نہ اس کے بیٹے نہ اس کے سا بھی خالص بندے ہیں۔

(ب) جن آیتوں میں نبی کو بشر کہنے پر کفر کا فتوے دیا گیا ہے اور انہیں بشر کہنے والوں کو کافر کہا گیا ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کی ہمسری اور برابری کا دعویٰ کرتے ہوئے انہیں بشر کہے یا انکی اہانت کرنے کیلئے بشر کہے یا یوں کہے کہ جیسے ہم محض بشر ہیں نبی نہیں ایسے ہی تم نبوت سے خالی ہو محض بشر ہو۔ وہ کافر ہے۔

الف کی مثال یہ ہے۔

۱۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ | فرمادو کہ میں تم جیسا بشر ہوں کہ میری طرف وحی کی گئی۔

۲۔ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ | ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم تو تمہاری طرح انسان ہیں۔ مگر اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہے احسان فرماتا ہے۔

ان جیسی تمام آیات میں یہی مراد ہے کہ ہم اللہ نہ ہونے میں اور خالص بندہ ہونے میں تم جیسے بشر ہیں۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا۔ کہ محام انسان پیغمبر کے برابر ہو جاویں۔ ان آیات کی تائید ان آیتوں سے ہو رہی ہے۔

۳۔ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ | اور نہیں ہے کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرندہ کہ اپنے پروں پر اڑتا

أَمْثَالُكُمْ۔

۲ مَثَلُ نُورٍ كَمِشْكُوتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ۔

ہو۔ مگر تم جیسی امتیں ہیں،

اس اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق جس میں چراغ ہے۔

ان آیتوں میں تمام جانوروں کو انسانوں کی مثل فرمایا گیا۔ حالانکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اللہ تعالیٰ کے نور کو طاق اور چراغ سے مثال دی گئی۔ حالانکہ کہاں طاق اور چراغ اور کہاں رب کا نور۔ جیسے ان دونوں آیتوں کی وجہ سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ہم جانوروں کی طرح یا رب کا نور طاق اور چراغ کی طرح اسبطرح نہیں کہا جاسکتا کہ ہم نبی کے برابر یا انکی طرح ہیں۔ یہ تمثیل فقط سمجھانے کے لئے ہے۔

ب کی مثال یہ ہے۔

۱ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يُّهْدَىٰ وَنَا كُفْرًا فَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَىٰ اللَّهُ۔

۲ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ۝

۳ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔

۴ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا الْخَسِرُونَ ۝

۵ فَقَالُوا أَنْتُمْ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا

پس کافر بولے کیا بشر ہمیں ہدایت کریگا لہذا وہ کافر ہو گئے پھر وہ پھر گئے اور اللہ بے پروا ہے شیطان نے کہا مجھے زیبا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں۔ جسے تو نے بھتی مٹی سے بنایا جو سیاہ لیسدار گارے سے تھی۔

تو جس قوم کے سرداروں نے کفر کیا وہ بولے یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی ۱

کفار نے کہا کہ اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کرو گے تو تم ضرور کھاٹے میں رہو گے،

فرعونی بولے کیا ہم ایمان لائیں اپنے جیسے دو

وَقُوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُوْنَ ۝ آدمیوں پر اور انکی قوم ہماری بندگی کرتی ہے۔

ان جیسی تمام آیتوں میں فرمایا گیا کہ پیغمبر کو بشر کہنا اولاً شیطان کا کام تھا۔ پھر ہمیشہ کفار نے کہا۔ مومنوں نے یہ کبھی نہ کہا اور ان کفار کے کفر کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ انبیاء سے برابری کے دعویدار ہو کر انہیں اپنی طرح بشر کہتے تھے۔

نوٹ ضروری :- حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار اپنی بندگی اور بشریت کا اعلان کرنا اس لئے تھا۔ کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام میں دو معجزے دیکھ کر انہیں خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ ایک تو ان کا بغیر باپ پیدا ہونا۔ اور دوسرے مرنے زندہ کرنا۔ مسلمانوں نے صد ہا معجزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے۔ چاند پھٹتا ہوا۔ سورج لوٹتا ہوا دیکھا۔ کنکر کلمہ پڑھتے دیکھے۔ انگلیوں سے پانی کے چشمے بہتے دیکھے۔ اندیشہ تھا کہ وہ بھی حضور کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دیں۔ اس احتیاط کے لئے بار بار اپنی بشریت کا اعلان فرمایا۔

تیسرا باب

مسائل قرآنیہ

اس باب میں ان ضروری مسائل کا ذکر ہوگا۔ جس کا بعض لوگ انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ قرآن شریف سے صراحتہ ثابت ہے۔ اور ان کے ثبوت میں صرف قرآنی آیات ہی پیش کی جاویں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرمائے۔

مسئلہ نمبر (۱)

کرامات اولیاء اللہ حق ہیں۔

جو عجیب و غریب حیرت انگیز کام نبی سے صادر ہو تو اگر نبوت کے ظہور سے پہلے صادر ہوئی وہ ارباب ص ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن شریف میں کلام فرمانا، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکروں پتھروں کا بچپن میں سلام کرنا۔ اگر ظہور نبوت کے بعد ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ید بیضا۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کو چیرنا، سورج کو واپس لانا۔ اور جو ولی سے صادر ہوا اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور جو عجیب و غریب کام کافر سے ہو وہ استدراج کہلاتا ہے جیسے وصال کا پانی برسانا۔ مردے

زندہ کرنا۔ ابھی تک اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں میں کوئی فرقہ ایسا پیدا نہیں ہوا۔ جو معجزات کا انکار کرتا ہو۔ قادیانی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ صرف اس لئے کہ ان کے مسیح موعود میں کوئی معجزہ نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں۔ کہ چونکہ اصلی مسیح میں کوئی معجزہ نہ تھا اس لئے ان کے مثل مسیح میں کوئی معجزہ نہیں۔ ورنہ معجزات کے وہ بھی قائل ہیں۔ خود قرآن کریم کو حضور کا معجزہ مانتے ہیں۔ ہاں بہت لوگ کرامات اولیاء اللہ کے منکر ہو گئے اور کہنے لگے۔ کہ ساری کرامات گھڑے ہوئے قصے کہانی ہیں۔ قرآن سے ثبوت نہیں۔ ہم وہ آیات قرآنیہ پیش کرتے ہیں۔ جن میں کرامات کا صریح ذکر ہے۔

عَلَّمَهَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمَحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔	جب مریم کے پاس ذکر یا علیہ السلام آتے تو بے موسم پھل پاتے تو کہا اے مریم تمہارے پاس یہ کہاں سے آئے تو بولیں یہ رب کے پاس سے آئے ہیں۔
--	---

حضرت مریم بنی اسرائیل کی ولیہ ہیں۔ ان کی کرامت یہ بیان ہوئی کہ مقفل کو ٹھٹھی میں بے موسم پھل انہیں غیب سے عطا ہوئے۔ یہ کرامت ولی ہے۔

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تَسْعًا۔	اصحاب کہف غار میں تین سو برس تھیرے نو اوپر۔
--	--

اصحاب کہف نبی نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے ولی ہیں۔ ان کی کرامت یہ بیان ہوئی کہ غار میں تین سو نو برس سوتے رہے۔ اتنا عرصہ بے غذا سونا

اور قنات نہ ہونا کرامت ہے۔

۱۷ وَتَحْسَبُهُمْ آيَاتًا وَهُمْ رُفُودٌ
وَنَقْلَهُمُ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتِ
الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمُ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ
بِالْوَصِيدِ -

اور تم انہیں جاگتا سمجھو اور وہ سو رہے
ہیں اور ہم انہیں دائیں بائیں کر دیتے
بدلتے ہیں اور آگاہ کتا اپنی کلائیوں پھیلائے
ہوئے غار کی چوکھٹ پر ہے۔

اس آیت میں اصحابِ کہف جو اولیاء اللہ ہیں۔ ان کی تین کرامتیں بیان
ہوئیں۔ ایک تو جاگنے کی طرح اب تک سونا۔ دوسرے رب کی طرف سے
کروٹیں بدلتا اور زمین کا ان کے جسموں کو نہ کھانا اور بغیر غذا باقی رہنا۔ تیسرے
ان کے کتے کا اب تک بیٹے رہنا یہ بھی ان کی کرامت ہے نہ کہ کتے کی۔

۱۸ وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ
الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ
يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ -

اور بولا وہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا
کہ میں تجھے بلقیس آپ کے پاس لے آؤں گا۔
آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے۔

اس آیت میں آصف بن برخیا کے جو بنی اسرائیل کے نبی نہیں بلکہ ولی
ہیں۔ کئی کرامتیں بیان ہوئیں۔ بغیر کسی کے پوچھے مین پہنچ جانا۔ وہاں سے
اتنا وزنی تخت لے آنا۔ اور یہ دور دراز سفر شام سے مین تک جانا آنا ایک
آن میں طے کر لینا۔

۱۹ فَأَنطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا ذَرَكْنَاهُ
السَّفِينَةَ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا
لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ

دونوں موسیٰ و خضر علیہم السلام چلے یہاں تک
کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو توڑ دیا۔
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے اسلئے توڑ

شَيْئًا نَكْرًا۔

۱ | دیا کہ کشتی دے ڈوب جائیں۔

اس آیت کریمہ میں خضر علیہ السلام جو کہ غالباً کسی قوم کے ولی ہیں۔ ان کی یہ کرامت بیان کی کہ انہوں نے کشتی توڑ ڈالی۔ مگر کشتی نہ ڈوبی۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔

۱۰۱ | وَأَقَامَ الْغُلَامُ نَكَاحَ

حضرت خضر نے فرمایا کہ اس بچے کے

مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا

ماں باپ مومن ہیں۔ ہم نے خوف کیا کہ

طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔

وہ انہیں سرکشی اور کفر پر چڑھا دے۔

اس آیت میں حضرت خضر کی یہ کرامت بیان ہوئی۔ کہ انہوں نے مقتول بچے اور اس کے والدین کے انجام کو جان لیا کہ وہ مومن رہیں گے اور یہ کافر ہو گا حالانکہ یہ علوم خمسہ میں سے ہے۔

۱۰۲ | وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ

خضر نے فرمایا کہ اس دیوار کے نیچے دو

أَبْوَاهُمَا صَالِحًا۔

قیموں کا خزانہ ہے اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔

اس آیت میں خضر علیہ السلام کی یہ کرامت بیان ہوئی۔ کہ انہوں نے

زمین کے نیچے کا دفینہ معلوم کر لیا۔

ان جیسی بہت سی آیات میں اولیاء اللہ کی کرامات بیان ہوئیں۔ ان کا

علم غیب طی الارض یعنی بہت جلد سفر طے کرنا۔ بے آب و غذا بہت عرصہ زندہ

رہنا، غرضیکہ بہت کرامات کا ذکر ہے۔

مسئلہ نمبر (۲)

اللہ کے مقبول بندے باذن الہی مشکل کشا حاجت روافع بلا ہیں

اللہ کے پیارے اللہ کے حکم سے بندوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔
مشکلیں حل کرتے ہیں۔ قرآن کریم اس کا اعلان فرما رہا ہے۔ دور و نزدیک ہر جگہ
سے مافوق الاسباب مشکل کشائی اور مدد کرتے ہیں۔

میرا یہ کرتے جاؤ اسے میرے باپ کے منہ پر
ڈال دو۔ انکی آنکھیں کھل جائیں گی۔

پھر جب خوشی سنانے والا آیا۔ تو وہ قمیص
یعقوب کے منہ پر ڈال دی۔ اسی وقت
انکی آنکھیں لوٹ آئیں۔

۱ اِذْ هَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَاَلْقُوهُ
عَلٰى وَجْهِ اَبِي يٰٓاَتِ بِصِدْرًا۔

۲ فَلَمَّا اَنَّ جَاءَ الْبَشِيرُ
اَلْقَاهُ عَلٰى وَجْهِهِ فَارْتَدَّتْ
بَصِيْرًا۔

یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے۔ انکی اس مصیبت کو یوسف علیہ السلام
نے اپنی قمیص کے ذریعہ دور فرمایا اور ان کی مشکل کشائی کی۔ قمیص سے
شفادینا مافوق الاسباب مدد ہے۔

اور بیشک زلیخا نے قصد کر لیا یوسف کا اور
یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے
رب کی دلیل نہ دیکھتے۔

۳ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ
بِهَا كُوْلًا اَنَّ مَّرٰى بُرْهَانَ
رَبِّهٖ۔

یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے سات کوٹھڑیوں میں بند کر کے اپنی طرف
مائل کرنا چاہا۔ تو آپ نے سامنے یعقوب علیہ السلام کو دیکھا۔ کہ آپ اشارے

سے منع فرما رہے ہیں۔ جس سے آپ کے دل میں اُدھر میلان نہ پیدا ہوا۔ یہ رب تعالیٰ کی برہان تھی۔ جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کنعان سے

بیٹھے ہوئے مصر کی بند کو ٹھٹھری میں یوسف علیہ السلام کی یہ مدد کی کہ انہیں بڑی آفت اور ارادہ گناہ سے بچا لیا۔ یہ ہے اللہ والوں کی مشکل کشائی اور مافوق الاسباب

۱۔ وَابْرِئِ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ
وَاحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔
عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے شفا ہوں
مادر زانو اندھوں اور کوڑھیوں کو اور مرد و نیکو زندہ کرتا ہوں۔

اندھا کوڑھی ہونا بلا ہے جسے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے دفع کر دیتے ہیں۔ لہذا اللہ کے پیارے دافع البلاء ہوتے ہیں یعنی مافوق الاسباب مشکل کشائی فرماتے ہیں۔

۲۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ
فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا
عَشْرَةَ عَيْنًا۔
ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی لاٹھی
سے پتھر کو مارو۔ پس فوراً اس پتھر سے بارہ
چشمے جاری ہو گئے۔

بنی اسرائیل تیرہ کے میدان میں پیاس کی آفت میں پھنسے تو رب تعالیٰ نے براہ راست انہیں پانی نہ دیا۔ بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا۔ کہ آپ ان کے لئے دافع البلاء بن جائیں۔ تاکہ انہیں پانی ملے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے بند سے بحکم الہی پیاس کی بلا دور کرتے ہیں۔ مافوق الاسباب۔

۳۔ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ
رَبِّكِ إِذْ هَبْتَ غُلَامًا
زَكِيًّا (مریم)
جبریل نے مریم سے کہا کہ میں تمہارے
رب کا قاصد ہوں آیا ہوں تاکہ تمہیں
ستھرا بیٹا دوں۔

معلوم ہوا۔ کہ حضرت جبریل اللہ کے حکم سے بیٹا بخشے ہیں۔ یعنی بتدوین
کی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔

مَا وَلَوْ اَنْتُمْ اِذْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ
جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَ
اسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُوْلُ
لَوْ جَدُّوَاللّٰهُ تَوَّابًا رَّحِيْمًا

اے محبوب اگر یہ مجرم لوگ اپنی جانوں پر
ظلم کر کے آپ کے پاس آجاویں اور خدا سے
مغفرت مانگیں اور آپ بھی انکی سفارش کریں
تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔

اس آیت نے بتایا کہ جو گناہوں کی بیماری میں پھنس جاوے۔ وہ حضور کے
شفاخانہ میں پہنچے وہاں شفا ملے گی آپ دافع البلاء ہیں اور مافوق الاسباب
گناہ بخشا دیتے ہیں۔

۷ اَمْ رَكُضٌ بِرَجُلِكَ هَذَا
مُغْتَسِلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ

اے ایوب زمین پر اپنا پاؤں مار دیتا ہے
ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو۔

ایوب علیہ السلام کی بیماری اس طرح دور فرمائی گئی۔ کہ ان سے فرمایا گیا۔ اپنا
پاؤں زمین پر رگڑو۔ رگڑنے سے پانی کا چشمہ پیدا ہوا۔ فرمایا۔ اسے پی لو۔ اور
غسل فرما لو۔ پینے سے اندرونی تکلیف دور ہوتی اور غسل سے بیرونی بیماری کو
شفا ہوتی معلوم ہوا۔ کہ پیغمبروں کے پاؤں کا دھوون اللہ کے حکم سے شفا ہے۔
آج آب زمزم اس لئے شفا ہے کہ حضرت اسمعیل کی ایڑی سے پیدا ہوا۔ مدینہ
پاک کی مٹی کو خاکِ شفا کہتے ہیں۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے
مس ہو گئی۔ معلوم ہوا۔ کہ بزرگ دافع بلا ہیں اور یہ برکتیں مافوق الاسباب ہیں۔
مَا فَتَبَّضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرٍ | پس میں نے فرشتے کے اثر سے ایک مٹھی

الرَّسُولِ فَذَبَذَّهَا كَذَا لَكَ
سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي -

مٹی لے لی۔ پس یہ مٹی اس بچھڑے میں
ڈال دی۔ میرے دل نے یہی چاہا۔

سامری نے حضرت جبریل کی گھوڑی کے ٹاپ کے نیچے کی خاک اٹھالی۔
اور سونے کے بچھڑے کے منہ میں ڈالی جس سے اس میں زندگی پیدا ہو گئی اور
وہ آواز کرنے لگا۔ یہ ہی اس آیت میں مذکور ہے۔ معلوم ہوا۔ کہ بزرگوں کے تبرکات
بے جان و صہات میں جان ڈال سکتے ہیں۔ باذن اللہ!

مَا أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ
سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ
مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ
تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ -

نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق آدیکے۔
جسمیں تمہارے رب کی طرف سے دل کا عین
ہے اور کچھ بھی ہوئی چیزیں ہیں۔ معزز موسیٰ اور معزز
ہارون ترکہ کی اٹھائے لائینگے اسے فرشتے،

بنی اسرائیل کو ایک صندوق رب تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ جس میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پگڑی، حضرت ہارون کی نعلین شریف وغیرہ تھے
اور انہیں حکم تھا کہ جنگ میں اسے اپنے سامنے رکھیں۔ فتح ہوگی۔ اس آیت میں
یہی واقعہ مذکور ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات ان کی وفات کے
بعد دافع البلاء ہیں۔ خیال رہے مٹی سے جان پڑنا، تبرکات سے فتح ہونا
ما فوق الاسباب مدہ ہے۔

مَا وَفَاكَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ
أَنْتَ فِيهِمْ -

اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا۔
حالانکہ آپ ان میں ہیں۔

لَوْ تَزَيَّلُوا لَوْ يُعَذِّبُكَ الَّذِينَ

اگر مسلمان مکہ سے نکل جاتے تو ہم کافروں پر

كَفَرُوا

| عذاب بھیجتے۔

لَمَّا خَرَجْنَا مِنْ كَانٍ فِيهَا

| پس نکال دیا ہم نے قوم لوط کی بستی سے

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔

| ان مومنوں کو جو وہاں تھے۔

ان آیات میں فرمایا۔ کہ دنیا پر عذاب نہ آنے کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف فرما ہونا ہے۔ نیز مکہ والوں پر فتح مکہ سے پہلے اس لئے عذاب نہ آیا۔ کہ وہاں کچھ غریب مسلمان تھے۔ قوم لوط پر عذاب جب آیا۔ تو مومنین کو وہاں سے پہلے ہی نکال دیا۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام اور مومنین کی طفیل سے عذاب الہی نہیں آتا۔ یہ حضرات دافع البلاء ہیں۔ بلکہ آج بھی ہمارے اس قدر گناہوں کے باوجود جو عذاب نہیں آتا۔ یہ سب اس سبز گنبد کی برکت سے ہے۔

اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا ہے

تمہی شافع برایا، تمہی دافع بلایا!

تمہی قاسم عطایا کوئی تم سا کون آیا

اعترض: قرآن شریف سے ثابت ہے کہ بہت دفعہ پیغمبروں نے کسی کو دعایا بدو عادی۔ مگر قبول نہ ہوئی پھر وہ مشکل کشا، دافع البلاء کیسے ہوئے؟
جواب: یہ حضرات اللہ کے حکم سے دافع البلاء اور مشکل کشا ہیں۔ جہاں اذن الہی نہ ہو وہاں بلا دفع نہ ہوگی ہر چیز کا یہی حال ہے۔ کہ خدا کے حکم سے نفع یا نقصان دیتی ہے۔ غرضیکہ انبیاء و اولیاء مافوق الاسباب مدد کرتے ہیں۔ مشکلیں آسان، مصیبت دور فرماتے ہیں۔

مسئلہ نمبر (۳)

تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی

اللہ کے پیاروں کی زبان کُن کی کنجی ہے۔ جو ان کے منہ سے نکل جاتا ہے۔ وہ اللہ کے حکم سے پورا ہو جاتا ہے۔ اس پر قرآن شریف کی آیتیں گواہ ہیں۔

۱۔ قَالَ نَادُ هَبْ فَإِنَّ لَكَ

فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا

مِسَاسَ ۖ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا

لَنْ تُخْلَفَ ۚ

موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا جاتیری سزا

دنیا کی زندگی میں یہ ہے کہ تو کہتا پھر گیا کہ

چھوٹ جانا اور بے شک تیرے لئے ایک وعدہ

کا وقت ہے جو تجھ سے خلاف نہ ہوگا۔

موسیٰ علیہ السلام سامری سے ناراض ہو گئے۔ کیونکہ اُس نے بچھڑا بنا کر

لوگوں کو مشرک کر دیا تھا۔ تو آپ کے منہ سے نکل گیا۔ جاتیرے جسم میں یہ تاثیر

پیدا ہو جائے گی کہ جس سے تو چھو جاوے تو اُس سے بھی بخار آجاوے۔ اور

تجھے بھی۔ ایسا ہی ہوا۔ اور وہ لوگوں سے کہتا پھرتا تھا۔ کہ مجھے کوئی نہ چھونا اور

فرمایا۔ کہ یہ تو دنیا کی سزا ہے۔ آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے۔

۲۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ

الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ

قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ

تَسَفَتِيَانِ ۚ

اور لیکن دوسرا قیدی پس سولی دیا جائیگا۔

اور پھر پرندے اس کا سر کھائیں گے

فیصلہ ہو چکا اس بات کا جس کا تم سول

کرتے ہو۔

یوسف علیہ السلام سے جیل میں ایک قیدی نے اپنی خواب بیان کی۔

آپ نے تعبیر دی کہ تجھے سولی ہوگی۔ وہ بولا۔ کہ میں نے خواب تو کچھ بھی نہ دیکھا تھا۔ میں تو مذاق میں کہتا تھا۔ آپ نے فرمایا۔ کہ تو نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو۔ جو میرے منہ سے نکل گیا۔ وہ رب تعالیٰ کے ہاں فیصلہ ہو گیا۔ پتہ لگا کہ ان کی زبان رب کا قلم ہے۔

عَلَّمَ رَبَّنَا طِبْسًا عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ
وَأَشْدَدَّ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
فَلَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ
الْأَلِيمَ ۝

موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے ہمارے سب فرعونوں کے مال برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے۔ پس یہ نہ ایمان لاویں جب تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔

موسیٰ علیہ السلام نے فرعونوں کے لئے تین بد دعائیں کہیں ایک یہ کہ ان کے مال ہلاک ہو جائیں۔ دوسرے اپنے جیتے جی یہ ایمان نہ لاویں۔ تیسرے یہ کہ مرتے وقت ایمان لاویں اور پھر ایمان قبول نہ ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کہ فرعونوں کا روپیہ پیسہ پھل غلہ سب پتھر ہو گیا اور ایمان کی توفیق زندگی میں نہ ملی۔ اور ڈوبتے وقت فرعون ایمان لایا اور بولا۔ اَمَنْتُ بِرَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ میں حضرت موسیٰ اور ہارون کے سب پر ایمان لاتا ہوں۔ مگر ایمان قبول نہ ہوا۔ دیکھو فرعون کے سوا کوئی کافر قوم ایمان لا کر نہ مری جو کلیم اللہ کے منہ سے نکلا وہ ہی ہوا۔

عَلَّمَ رَبَّنَا طِبْسًا عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ
وَأَشْدَدَّ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
فَلَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ
الْأَلِيمَ ۝

جب ابراہیم نے عرض کیا کہ مولیٰ اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے اور یہاں کے باشندوں کو طرح طرح کے پھل دے۔

ابراہیم نے دعا کی کہ ہماری اولاد میں ہمیشہ

صَلِّمَةً لَّكَ۔

ایک جماعت فرمانبردار رکھ۔

۱ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا

اے رب ہمارے اسی مسلم جماعت میں وہ رسول آخری بھیج جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے۔

مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ الْاٰلِهَ

اے میرے رب میں نے اپنی کچھ اولاد ایک

۲ رَبَّنَا اِنِّیْ اَسْكَنْتُ مِنْ

جنگل میں بسائی ہے جس میں کھیتی نہیں

ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ

تیرے حرمت والے گھر کے پاس لے

عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا

رب ہمارے اس لئے کہ نماز قائم رکھیں

لِيُقِيمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً

تو تو کچھ لوگوں کے دل انکی طرف مائل کرے اور

مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْ اِلَيْهِمْ

انہیں کچھ بھل کھا نیکو دے شاید وہ احسان مانیں۔

لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ۝

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی حسب ذیل دعاؤں

کا ذکر فرمایا۔

(۱) اس جنگل کو شہر بنادے (۲) شہر امن والا ہو (۳) یہاں کے باشندوں

کو روزی اور پھل دے (۴) ہماری اولاد سب کافر نہ ہو جائے۔ ہمیشہ

کچھ مسلمان ضرور رہے (۵) اس مومن اولاد میں نبی آخر الزمان پیدا ہوں۔ (۶)

لوگوں کے دل اس بستی کی طرف مائل فرمادے (۷) یہ لوگ نماز قائم رکھیں۔

آج بھی دیکھ لو۔ کہ یہ سات دعائیں کیسی قبول ہوئیں۔ وہاں آج تک

نکہ شریف آباد ہے۔ آپ کی ساری اولاد کافر نہ ہوئی۔ تئید صاحبان سب

گمراہ نہیں ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی مومن جماعت میں پیدا ہوئے۔

وہاں باوجودیکہ کھیتی باڑی نہیں۔ مگر رزق اور پھل کی کثرت ہے۔ ہر جگہ قحط

سے لوگ مرتے ہیں۔ مگر وہاں آج تک کوئی قحط سے نہیں مرا۔ مسلمانوں کے دل مکہ شریف کی طرف کیسے مائل ہیں۔ وہ دن رات دیکھنے میں آ رہا ہے کہ فاسق و فاجر بھی مکہ پر فدا ہیں۔

نوٹ ضروری۔ حضرت ابراہیم کے منہ سے نکل گیا کہ بَوَادِ غَيْرِ ذِي ذَرْعٍ بے کھیتی والا جنگل۔ تاثیر تو دیکھو۔ کہ اب تک وہ جگہ ریتی ہی ہے۔ کہ وہاں کھیتی ہو سکتی ہی نہیں یہ اُن کی زبان کی تاثیر ہے۔ اور کیوں نہ ہو۔ رب تعالیٰ نے فرمایا۔ اپنا لڑکا ذبح کر دو۔ عرض کیا۔ بہت اچھا۔ فرمایا۔ اپنے کو نمرود کی آگ میں ڈال دو۔ عرض کیا بہت اچھا فرمایا۔ اپنے بچے بیوی کو ویران جنگل میں بے آب و دانہ چھوڑ آؤ۔ عرض کیا بہت اچھا۔ یہ نہ پوچھا کہ کیوں؟ جب وہ رب تعالیٰ کی اتنی مانتے ہیں۔ تو رب بھی اُن کی مانتا ہے۔ جلیل نے کہا۔ خلیل نے مانا۔ غرض کہ اُن کی زبان کُن کی کُنچی ہے۔

اور نوح نے عرض کیا کہ اے رب میرے زمین پر کافروں میں سے کوئی رہنے والا نہ چھوڑ۔ بیشک اگر تو انہیں چھوڑے گا۔ تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور نہ جنیں گے مگر بدکار ناشکر کو۔

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْاَرْضِ مِنْ الْكَافِرِينَ
ذَيَارَاهُ اِنَّكَ اِنْ تَذَرَهُمْ
يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْا
اِلَّا فَاَجِرًا كَفَّارًا

سورہ نوح کی ان آخری تین آیتوں میں نوح علیہ السلام کی تین دعائیں ذکر ہوئیں۔ سارے کافروں کو ہلاک کر دے کہ اب ان کی اولاد بھی کافر ہی ہوگی۔ میری اور میرے ماں باپ کی مغفرت کر۔ اور جو میرے گھر میں پناہ لے لے

اُسے بھی بخش دے، ان دعاؤں کو رب تعالیٰ نے حوت بھرت قبول فرمایا۔
 سارے عالم کے کافر غرق کر دیئے گئے۔ آپ کے ماں باپ کی مغفرت کی
 گئی۔ اور جس نے کشتی میں پناہ لی۔ اُسے بچا لیا گیا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ
 نے نبوت کی عینک سے ان کی ہونیوالی اولاد تک کا حال معلوم کر لیا کہ وہ کافر
 ہی ہوگی۔ خلاصہ یہ ہوا۔ کہ ان حضرات کی زبانیں کُن کی کنجی ہیں۔

یہ بھی خیال رہے کہ انبیاء کرام کی جو دعا ارادۃ الہی کے خلاف ہوتی ہے۔
 اس سے انہیں روک دیا جاتا ہے تاکہ ان کی زبان خالی نہ جاوے۔ اور یہ ۱۔
 انتہائی عظمت ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

۱۔ اے ابراہیم اس دعا سے اعراض کر دو قوم	۱۔ یَا اِبْرٰہِیْمُ اَعْرِضْ عَنْ
لوط پر عذاب آنے والا ہے۔ نہیں لوٹ	هَذَا اِنَّهُمْ اَتٰیْنٰهُمْ عَذَابًا غَیْرَ
سکتا۔	مَرْدُوْدٍ۔

آپ منافقین میں سے کسی پر جو مرجائے	۲۔ لَا تُصَلِّ عَلٰی اَحَدٍ مِّنْهُمْ
نماز نہ پڑھیں اور اسکی قبر پر کھڑے	مَاتَ اَبَدًا وَلَا تَقُمْ
نہ ہوں۔	عَلٰی قَبْرِہٖ۔

ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے لئے دعا فرمائی۔ لیکن چونکہ ان کی نجات
 ارادۃ الہی کے خلاف تھی۔ لہذا انہیں اس سے روک دیا گیا۔ ہمارے
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافق پر جنازہ سے روک دیا گیا۔ کیونکہ اس نماز میں
 میت کے لئے دعا بخشش ہوتی ہے۔ اور منافقین کی بخشش ارادۃ الہی کے
 خلاف ہے۔ لہذا آپ کو اس سے منع کر دیا گیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ ان حضرات کی دعا، قبول ہو تو بھی اُن کی عظمت اور اگر اُن کی دعا کسی وجہ سے قبول نہ بھی ہو سکے۔ تو بھی ان کی عظمت ہے۔ ان کی مثل کوئی ہو سکتا ہی نہیں۔

مسئلہ نمبر (۴)

محبوبانِ خدا دور سے سنتے دیکھتے ہیں

اللہ کے پیارے بندے نزدیک و دور کی چیزیں دیکھتے ہیں۔ اور دور

کی آہستہ آواز بھی باذنِ الہی سنتے ہیں۔ قرآن کریم اس پر گواہ ہے۔

ایک چیونٹی بولی کہ اے چیونٹیو اپنے
گھروں میں چلی جاؤ تمہیں کچل نہ ڈالیں۔
سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تو
سلیمان نے اس چیونٹی کی آواز سن کر
مسکرا کر کہنے،

مَا قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ
ادْخُلُوا مَسَاجِدَكُمْ لَا
يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۚ فَتَبَسَّموه
صَاحِبَكُمْ قَوْلِهَا۔

چیونٹی کی آواز نہایت باریک جو ہم کو قریب سے بھی معلوم نہیں ہوتی۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے کتنی میل دور سے سنی۔ کیونکہ وہ اس وقت چیونٹیوں
سے کہہ رہی تھی جب آپ کا لشکر ابھی اس جنگل میں داخل نہ ہوا تھا اور لشکر تین
میل میں تھا۔ تو آپ نے یہ آواز یقیناً تین میل سے زیادہ فاصلہ سے سنی۔ رہا
چیونٹیوں کا یہ کہنا کہ وہ بے خبری میں کچل دیں۔ اس سے مراد بے علمی نہیں
ہے۔ بلکہ ان کا عدل و انصاف بتانا مقصود ہے کہ وہ بے قصور چیونٹی کو بھی

نہیں مارتے۔ اگر تم کچی گنیں تو اس کی وجہ صرف ان کی بے توجہی ہوگی۔ کہ تمہارا خیال نہ کریں اور تم کچی جاؤ۔

۱ وَلَمَّا فَصَكَ الْعِذْرُ قَالَ
أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ
لَوْلَا أَن تَفَنِّدُون ۝

جب قافلہ مصر سے جدا ہوا۔ یہاں ان کے باپ نے کہا کہ بیشک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں اگر تم مجھے سٹھا ہوا نہ کہو۔

یعقوب علیہ السلام کنعان میں ہیں اور یوسف علیہ السلام کی قمیص مصر سے چلی ہے۔ اور آپ نے خوشبو یہاں سے پالی۔ یہ نبوت کی طاقت ہے۔

۲ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ
مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ
أَن يَّرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ۔

اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اُسے آپ کے پاس حاضر کر دوں گا آپ کے پلک ہارنے سے پہلے۔

آصف شام میں ہیں۔ اور بلقیس کا تخت مین میں اور فوراً لانے کی خبر دے رہے ہیں۔ اور لانے جانے کے بغیر ناممکن ہے معلوم ہوا کہ وہ اس تخت کو یہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے ولی کی نظر۔

۳ وَأَنْتُمْ كَلُّونَ
وَقَاتِلْهُمْ فَيُؤْتِكُمْ۔

عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں اسکی جو تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور جو جمع کرتے ہو۔

عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھ گھروں کے اندر جو ہو رہا ہے اُسے دور سے دیکھ رہی ہے۔ کہ کون کھا رہا ہے اور کیا رکھ رہا ہے۔ یہ ہے نبی کی قوت نظر۔

۴ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَ

وہ ابلیس اور اس کے قبیلہ تم سب

قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرُدُّهُمْ۔ | کو دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔
 مَا قُلُ يَتَوَقَّعُكَ مَلَكُ الْمَوْتِ | فرما دو تم نسب کو موت کا فرشتہ موت دیکھا
 الَّذِي وَكَّلَ بِكُمْ۔ | جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔

شیطان اور اس کی فریت کو گمراہ کرنے کے لئے ملک الموت کو جان نکالنے
 کے لئے یہ طاقت دی کہ عالم کے ہر انسان بلکہ ہر جاندار کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو انبیاء
 و اولیاء کو جو رہبر و ہادی ہیں۔ سارے عالم کی خبر ہونا لازم ہے۔ تاکہ دوا
 کی طاقت بیماری سے کم نہ ہو۔

مَا وَآذِنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ | اور لوگوں کو حج کا اعلان سنا دو وہ آئیں گے
 يَا تُوكِ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ | مہلے پاس پیدل اور ہر اونٹنی پر
 ابراہیم علیہ السلام کی آواز تمام انسانوں نے سنی۔ جو قیامت تک
 ہونے والے ہیں۔

وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ | اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں آسمانوں
 مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ | اور زمین کی بادشاہت اور اس لئے کہ وہ عین
 وَلِيكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ | یقین والوں میں سے ہو جائیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کو رب تعالیٰ نے
 وہ بینائی بخشی کہ انہوں نے تحت الثریٰ سے عرش اعلیٰ تک دیکھ لیا۔ کیونکہ خدا کی
 بادشاہی تو ہر جگہ ہے۔ اور ساری بادشاہی انہیں دکھائی گئی۔

مَا أَلَمْتُ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ | کیا نہ دیکھا آپ نے کہ آپ کے رب نے
 بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ط | ہاتھی والوں سے کیا کیا؟

۱۔ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ
کیا نہ دیکھا آپ نے اے محبوب کہ آپ کے
رب نے قوم عاد سے کیا کیا؟

اصحاب فیل کی تباہی نبی صلی اللہ علیہ السلام کی ولادت شریف سے
چالیس دن پہلے ہے۔ اور قوم عاد و ثمود پر عذاب آنا حضور کی ولادت شریف
سے ہزاروں برس پہلے ہے۔ لیکن ان دونوں قسم کے واقعوں کے لینے رب
تعالیٰ نے استفہام انکاری کے طور پر فرمایا۔ اَلَمْ تَرَ کَیْفَ اَیَّآپ نے یہ واقعات
دیکھے۔ یعنی دیکھے ہیں۔ معلوم ہوا۔ کہ نبی کی نظر گزشتہ آئندہ سب کو دیکھتی ہے۔
اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دوزخ میں مختلف قوموں کو
عذاب پاتے دیکھا۔ حالانکہ ان کا عذاب پانا قیامت کے بعد ہوگا۔ اس لئے
رب تعالیٰ نے فرمایا۔

۲۔ سُبْحَنَ الَّذِیْ اَسْوَیٰ بِعَبْدِہٖ
لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی
الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰی الَّذِیْ بَرَكْنَا
حَوْلَہٗ لِنُرِیْہٖ مِنْ اٰیٰتِنَا اِنَّہٗ
ہُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ
پاک ہے وہ اللہ جو راتوں رات لے گیا
اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک
جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے
تاکہ ہم اُسے اپنی نشانیاں دکھائیں
بیشک وہ بندہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔

معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نے اگلے پچھلے واقعات اللہ کی
ذات صفات، نشانیاں قدرت سب کو دیکھا۔

اعتراف :- یعقوب علیہ السلام کی نظر اور قوت شامہ اگر اتنی تیز تھی۔
کہ مصر کے حالات معلوم کر لئے۔ تو چالیس سال تک فراق یوسف میں کیوں

روتے رہے۔ اُن کے رونے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ آپ یوسف علیہ السلام سے بے خبر تھے۔

جواب :- اس کا آسان جواب تو یہ ہے۔ کہ انبیاء کی تمام قوتیں اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہیں۔ جب چاہتا ہے۔ تب انہیں ادھر متوجہ کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے ادھر متوجہ نہیں فرماتا۔ بے علمی اور بے توجہی کچھ اور تحقیقی جواب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا گریہ عشق الہی میں تھا۔ یوسف علیہ السلام اس کا سبب ظاہری تھے۔ مجاز حقیقت کا پل ہے۔ ورنہ آپ یوسف علیہ السلام کے بہر حال سے واقف تھے۔ خود قرآن کریم نے ان کے کچھ قول ایسے نقل فرمائے ہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتے تھے۔ فرماتا ہے۔

مَا قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَعُلِّمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۚ يَبْنِي إِذْ هَبُوا فْتَحَسُّوْا مِنْ يُوْسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ ۚ

میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اے بچو! جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ سے ناامید نہ ہو۔

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ۚ يُوْسُفَ كَوْمِيرٍ يَاسٍ لَأَسْئَلَهُ ۚ

قرب ہے کہ اللہ ان تینوں یہود، بنیامین یوسف کو میرے پاس لائے گا۔

پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ برادران یوسف علیہ السلام بنیامین کو مصر میں چھوڑ کر آئے تھے۔ مگر آپ فرماتے ہیں یوسف اور اس کے بنیامین بھائی کا سراغ لگاؤ یعنی وہ دونوں ایک ہی جگہ ہیں۔ دوسری آیت سے معلوم ہوا کہ دوبارہ مصر میں

بظاہر یہود اور بنیامین دونوں گئے تھے۔ مگر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ ان تینوں کو میرے پاس لائے گا۔ تیسرے کون تھے وہ یوسف علیہ السلام ہی تو تھے۔

وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَ
يُعَلِّمُكَ مِنْ تَوَالِلِ الْأَحَادِيثِ۔ | اے یوسف تمہیں اللہ اسی طرح نبوت کے لئے چنے گا۔ اور تمہیں باتوں کا انجام بتائے گا۔

خود تعبیر دے چکے ہیں۔ کہ تم نبی بنو گے اور علم تعبیر دیتے جاؤ گے اور ابھی تک وہ تعبیر ظاہر نہ ہوئی تھی اور آپ جانتے تھے۔ کہ یہ خواب سچا ہے۔ ضرور ظاہر ہوگا۔

اعتراف: حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کے ملک کی خبر نہ ہوئی
بدد نے کہا۔

أَحْطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ وَجِئْتُكَ
مِنْ سَبَاءٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ (پ ۱۹ نل) | میں وہ بات دیکھ آیا ہوں جو آپ نے نہ دیکھی اور میں آپ کے پاس سب سے سچی خبر لایا ہوں۔

اس کے جواب میں آپ نے فرمایا۔

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ
كُنْتَ مِنَ الْكَذَّابِينَ ۝ | فرمایا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔

اگر آپ ملک بلقیس سے واقف ہوتے تو بلقیس کے پاس خط بھیج کر یہ تحقیق کیوں فرماتے۔ کہ بدد سچا ہے یا جھوٹا معلوم ہوا۔ کہ آپ بلقیس سے بے خبر تھے۔ اور بدد خبردار تھا۔ پتہ لگا۔ کہ نبی کے علم سے جانور کا علم زیادہ ہو سکتا ہے (روہانی دیوبندی)

جواب۔ ان آیات میں رب تعالیٰ نے کہیں نہ فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام

کو علم نہ تھا۔ ہڈ ہڈ نے بھی اسے یہ نہ کہا کہ آپ کو بلقیس کی خبر نہیں۔ وہ کہتا ہے۔
 اَحْطَطْتُ بِمَا لَمْ تَحِطْ۔ میں وہ چیز دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہ دیکھی۔ یعنی
 نہ آپ وہاں گئے تھے نہ دیکھ کر آئے تھے۔ یہ کہاں سے پتہ لگا۔ کہ آپ
 بے خبر بھی تھے۔ اگر بے خبر ہوتے تو جب آصف کو حکم دیا۔ کہ بلقیس کا تخت
 لاؤ۔ تو آصف نے کہا۔ کہ حضور میں نے وہ جگہ دیکھی نہیں۔ نہ مجھے خبر ہے۔
 کہ اس کا تخت کہاں رکھا ہے۔ آپ ہڈ ہڈ کو میرے ساتھ بھیجیں۔ وہ راستہ دکھائے
 تو میں لا دوں گا۔ نہ کسی سے راستہ پوچھا۔ نہ پتہ دریافت کیا۔ بلکہ آنا فانا حاضر کر
 دیا۔ اگر وہ تخت ان کی نگاہوں کے سامنے نہ تھا۔ تو لے کیسے آئے۔ جب
 آصف کی نگاہ سے تخت غائب نہیں تو حضرت سلیمان سے کیسے غائب ہوگا۔
 مگر ہر کام کا ایک وقت اور ایک سبب ہوتا ہے۔ بلقیس کے ایمان لانے کا
 یہ ہی وقت تھا۔ اور ہڈ ہڈ کو اس کا سبب بتانا منظور تھا۔ تاکہ پتہ لگے کہ پیغمبروں
 کے درباری جانور بھی لوگوں کو ایمان دیا کرتے ہیں۔ اس لئے اس سے پہلے
 آپ نے بلقیس کی خبر نہ تھی۔

آپ کا تحقیق فرمانا بے علمی کی دلیل نہیں ورنہ رب تعالیٰ بھی قیامت میں
 تمام مخلوق کے اعمال کی تحقیق فرما کر فیصلہ کرے گا۔ تو چاہیے۔ کہ وہ بھی بخبر ہو۔

مسئلہ نمبر (۵)

مُردے سنتے ہیں اور محبوبین بعد وفات مدد کرتے ہیں
 اس مسئلہ کی تحقیق پہلے بابوں میں ہو چکی ہے۔ کہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ

ہے۔ کہ مروے سنتے ہیں۔ اور زندوں کے حالات دیکھتے ہیں۔ کچھ اجمالی طور سے یہاں عرض کیا جاتا ہے۔

۱ فَاخَذَ ثَمَرُ الرَّجْفَةِ فَاَصْبَحُوا
فِي دَارِهِمْ جَثِمِينَ ۝ فَتَوَلَّى
عَنْهُمْ وَقَالَ لِقَوْمِ لَقَدْ
اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَ
فَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ
التَّائِبِينَ ۝

پس پکڑ لیا قوم صالح کو زلزلے نے تو
وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے
رہ گئے پھر صالح نے ان سے منہ پھیرا
اور کہا کہ اے میری قوم میں نے تمہیں
اپنے رب کی رسالت پہنچا دی۔ اور تمہاری خیر خواہی
کی لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔

۲ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ لِقَوْمِ لَقَدْ
اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَ
فَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ اَسَا
عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ ۝

تو شعیب نے ان مرے ہوؤں سے منہ
پھیرا اور کہا اے میری قوم میں تمہیں اپنے رب
کی رسالت پہنچا چکا اور تمہیں نصیحت کی تو
کیونکر غم کروں کافروں پر۔

ان آیتوں سے معلوم ہوا۔ کہ صالح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام نے ہلاک
شدہ قوم پر کھڑے ہو کر ان سے یہ باتیں کہیں۔

۳ وَاَسْأَلُ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ
قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اَجَعَلْنَا مِنْ
دُونِ الرَّحْمَنِ الرَّهْتَ يَعْبُدُونَ ۝

ان رسولوں سے پوچھو جو ہم نے آپ سے
پہلے بھیجے کیا ہم نے رحمن کے سوا اور
خدا بٹھرائے ہیں جو پوجے جاویں۔

گزشتہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں وفات پا چکے تھے۔ فرمایا
جا رہا ہے۔ کہ وفات یافتہ رسولوں سے پوچھو کہ ہم نے شرک کی اجازت نہ دی

تو انکی امتیں ان پر تہمت لگا کر کہتی ہیں۔ کہ ہمیں شرک کا حکم ہمارے پیغمبروں نے دیا ہے۔ اگر مردے نہیں سنتے تو ان سے پوچھنے کے کیا معنی؟ بلکہ اس تیسری آیت سے تو یہ معلوم ہوا۔ کہ خاص بزرگوں کو مردے جواب بھی دیتے ہیں اور وہ جواب بھی سن لیتے ہیں۔ اب بھی کشف قبور کرنے والے مردوں سے سوال کر لیتے ہیں۔ اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقتول کافروں سے پکار کر فرمایا۔ کہ بولو میرے تمام فرمان سچے تھے یا نہیں۔ فاروق اعظم نے عرض کیا کہ بے جان مردوں سے آپ کلام کیوں فرماتے ہیں۔ تو فرمایا وہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ دفن کے بعد جب زندے واپس ہوتے ہیں تو مردہ ان کے پاؤں کی آہٹ سنتا ہے۔ اسی لئے ہم نمازوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں۔ اور کھانا کھانے والے، استنجا کرنے والے سوتے ہوئے کو سلام کرنا منع ہے کیونکہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ تو جو جواب نہ دے سکے۔ اسے سلام کرنا منع ہے۔ اگر مردے نہ سنتے ہوتے۔ تو قبرستان جاتے وقت انہیں سلام نہ کیا جاتا اور نماز میں حضور کو سلام نہ ہوتا۔

ضروری ہدایت۔ زندگی میں لوگوں کی سنتے کی طاقت مختلف ہوتی ہے۔

بعض قریب سے سنتے ہیں۔ جیسے عام لوگ اور بعض دور سے بھی سن لیتے ہیں۔ جیسے پیغمبر اور اولیاء مرنے کے بعد یہ طاقت بڑھتی ہے۔ گھٹتی نہیں۔ لہذا عام مردوں کو ان کے قبرستان میں جا کر پکار سکتے ہیں۔ دور سے نہیں۔ لیکن انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو دور سے بھی پکار سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ جب زندگی میں دور سے سنتے تھے۔ تو بعد وفات بھی سنیں گے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کو ہر جگہ سے سلام عرض کرو۔ مگر دوسرے مردوں کو صرف قبر پر جا کر دور سے نہیں۔

دوسری ہدایت۔ اگرچہ مرنے کے بعد روح اپنے مقام پر رہتی ہے لیکن اس کا تعلق قبر سے ضرور رہتا ہے کہ عام مردوں کو قبر پر جا کر پکارا جاوے تو سنیں گے مگر اور جگہ سے نہیں۔ جیسے سونے والا آدمی کہ اس کی ایک روح نکل کر عالم میں سیر کرتی ہے۔ لیکن اگر اس کے جسم کے پاس کھڑے ہو کر آواز دو۔ تو سنے گی۔ دوسری جگہ سے نہیں سنتی۔

اعتراف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز وغیرہ میں سلام کیا جاوے۔ اس میں یہ نیت نہ ہو کہ آپ سن رہے ہیں۔ بلکہ جیسے کسی سے سلام کہلا کر بھیجتے ہیں۔ یا کسی کو خط میں سلام لکھتے ہیں۔ ایسے ہی سلام کیا جائے کیونکہ دور کے آدمی کا سلام فرشتے پہنچاتے ہیں۔ اور پاس والے کا سلام خود حضور سنتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ (رواہی)

جواب۔ اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ تمہارے عقیدے کے یہ بھی خلاف ہے کہ تم تو کہتے ہو کہ مردے سنتے ہی نہیں اور آیات پیش کرتے ہو۔ اگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر انور میں سے سن لیا۔ تو تمہارے قول کے خلاف ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ جب کسی کے ہاتھ سلام کہہ کر بھیجتے ہیں۔ تو اُسے خطاب کر کے **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ** نہیں کہتے بلکہ جاتے والے کو کہتے ہیں کہ ہمارا سلام کہہ دینا۔ ہم لوگ نماز وغیرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط تو لکھتے نہیں۔ تمہارے قول کے مطابق فرشتوں سے کہلا کر بھیجتے ہیں تو اس صورت میں یہ نہ کہا جاتا کہ اے نبی تم پر سلام ہو بلکہ یوں کہا جانا چاہیے۔ کہ اے فرشتو

حضور سے ہمارا سلام کہنا۔ خطاب فرشتوں سے ہونا چاہیے تھا۔ تیسرے یہ کہ
 تمہاری پیش کردہ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ دُور والے کا سلام نہیں سنتے۔
 صرف یہ ہے کہ دُور والے کا سلام ملا کہ پیش کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ملا کہ
 بھی پیش کرتے ہوں۔ اور سرکار خود بھی سنتے ہوں۔ جیسے کہ فرشتے رب تعالیٰ
 کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کرتے ہیں۔ تو خدا کیا ان کے اعمال خود نہیں
 جانتا۔ ضرور جانتا ہے مگر پیشی بھی ہوتی ہے۔

اعترض :- مردے نہیں سنتے قرآن کریم فرما رہا ہے۔

مَا دَعَاكَ لِتَسْمَعَ مَنْ فِي الْقُبُورِ۔

تم قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔

فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ

پس تم نہیں سنا سکتے مردوں کو اور نہیں

الصُّمَّ الدَّاعَاةُ إِذَا دَلَّوْا مَذْبُوحِينَ

سنا سکتے بہرہوں کو پکار۔ جب وہ پیٹھ

وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَى عَنْ

دے کر پھریں۔ اور نہ اندھوں کو ان کی

ضَلَالَتِهِمْ۔

گمراہی سے راہ پر لاؤ۔

ان آیات میں صاف بتایا گیا کہ قبر والے اور مردے نہیں سنتے۔

جواب۔ اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ تم بھی نبی صلی اللہ

علیہ وسلم کے سننے کے قائل ہو کہ جو قبر انور پر سلام پڑھا جاوے وہ سرکار

سن لیتے ہیں۔ وہ بھی اس آیت کے خلاف ہوا۔ دوسرے یہ کہ اس آیت

میں یہ بھی ہے۔ کہ تم اندھوں کو گمراہی سے نہیں نکال سکتے حالانکہ حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کی برکت سے ہزاروں اندھے ہدایت پر آگئے۔ تیسرے یہ کہ یہاں

قبر والوں اور مردوں، اندھوں اور بہرہوں سے مراد وہ کفار ہیں۔ جن پر مہر ہو چکی

جن کے ایمان کی توقع نہیں۔ اسے خود قرآن کریم بتا رہا ہے۔ چنانچہ تمہاری پیش کردہ انہی آیات کے آخر میں یہ ہے۔

۱۱. اِنْ تَسْمِعْ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۝

تم اس کو سناتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لا دیں اور وہ مسلمان ہوں ۱۱

یہ سورہ نمل اور سورہ روم میں دونوں جگہ ہے اگر وہاں اندھے، بہرے، مردے سے مراد یہ اندھے اور مردے ہوتے تو ان کے مقابل ایمان اور اسلام کا ذکر کیوں ہوتا۔ پتہ لگا۔ کہ اس سے دل کے مردے، دل کے اندھے مراد ہیں انہیں مردہ، پہرہ اس لئے فرمایا۔ کہ جیسے مردے پکار سے نفع اور نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ایسے ہی یہ لوگ ہیں۔ نیز قرآن کریم کافروں کے بارے میں فرماتا ہے۔

۱۲. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝

یہ کفار بہرے، گونگے، اندھے ہیں۔ پس وہ نہ لوٹیں گے۔

۱۳. اَوْ مَنْ كَانَ مِثْلًا فَأُحْيِيَتْهُ وَجَعَلْنَاهُ نُورًا تَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مِثْلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

اور کیا وہ جو مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کر دیا اور اس کے لئے ایک نور کر دیا جس سے لوگوں میں چلتا ہے وہ اس جیسا ہوگا جو اندھیروں میں ہے ان سے نکلنے والا نہیں یوں ہی کافروں کی آنکھ میں ان کے اعمال بھلے کر دیئے گئے ہیں ۱۳

اس آیت سے مردے سے مراد کافر، زندگی سے مراد ہدایت، اندھیروں

سے مراد کفر، روشنی سے مراد ایمان ہے یہ آیت تمہاری پیش کردہ آیات کی تفسیر ہے۔

مَا مَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ
فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝

جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت
میں بھی اندھا ہے اور اُستے سے بہکا ہوا ہے

اس سے بھی اندھے سے مراد دل کا اندھا ہے نہ کہ آنکھ کا اندھا،
بہر حال جن آیتوں میں اندھوں، مردوں، بہروں کے نہ سننے نہ ہدایت پانچکا
ذکر ہے۔ وہاں کفار مراد ہیں بلکہ مردے سے مدد بھی کرتے ہیں۔ آیات ملاحظہ ہوں

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ
النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْنَاكُمْ مِّنْ
كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ
مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتَتُؤْمِنُنَّ
بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۝

اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے نبیوں
کا عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت
دوں پھر تمہارے پاس رسول تشریف
لاوے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کریں
تو تم ان پر ایمان لانا اور انکی مدد کرنا۔

اس آیت سے معلوم ہوا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے عہد لیا کہ تم
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا حالانکہ وہ پیغمبر آپ کے
زمانہ میں وفات پا چکے تو پتہ لگا۔ کہ وہ حضرات بعد وفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر
ایمان بھی لائے۔ اور روحانی مدد بھی کی۔ چنانچہ سب نبیوں نے حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کے پیچھے معراج کی رات نماز پڑھی۔ یہ اس ایمان کا ثبوت ہوا۔ حج و عمرہ
میں بہت سے پیغمبر آپ کے ساتھ حج میں شریک ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام
نے اسلام والوں کی مدد کی کہ پچاس نمازوں کی پانچ کراویں۔ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام

بھی ظاہری مدد کے لئے آئیں گے۔ اموات کی مدد ثابت ہوئی۔

۲۷ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ

جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ

وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ

لَوْ جَدُّ اللَّهُ تَوَّابًا رَحِيمًا

اور اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو

تمہارے پاس آجاویں پھر خدا سے

مغفرت مانگیں اور رسول بھی ان کیلئے

دعا پر مغفرت کریں تو اللہ کو توبہ قبول

کرنے والا مہربان پائیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے توبہ قبول

ہوتی ہے اور یہ مدد زندگی سے خاص نہیں بلکہ قیامت تک یہ حکم ہے یعنی بعد وفاق

بھی ہماری توبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مدد سے قبول ہوگی۔ بعد وفات مدد

ثابت ہوئی۔ اسی لئے آج بھی حاجیوں کو حکم ہے۔ کہ مدینہ منورہ میں سلام پڑھتے

وقت یہ آیت پڑھ لیا کریں۔ اگر یہ آیت فقط زندگی کے لئے تھی۔ ثواب دیاں

حاضری کا اور اس آیت کے پڑھنے کا حکم کیوں ہے۔

۲۸ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ | اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر جہانوں کیلئے رحمت

حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کی رحمت ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ

وسلم کی وفات کے بعد بھی جہان تور ہے گا۔ اگر آپ کی مدد اب بھی باقی نہ ہو

تو عالم رحمت سے خالی ہو گیا۔

اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام لوگوں

کے لئے بشیر اور نذیر بنا کر۔

۲۹ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً

لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

اس للناس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات

کے بعد آئے اور آپ کی یہ مدد تا قیامت جاری ہے۔

<p>اور یہ بنی اسرائیل کا قرون کے مقابلہ میں اسی رسول کے ذریعہ سے فتح کی دعا کرتے تھے پھر جب وہ جانا ہوا رسول انکے پاس آیا تو یہ ان کا انکار کر بیٹھے۔</p>	<p>۱۰ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ قَاعَرُ فُؤَا كَفَرُوا بِهٖ ط</p>
---	---

معلوم ہوا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی لوگ
آپ کے نام کی مدد سے دعائیں کرتے۔ اور فتح حاصل کرتے تھے۔ جب
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد دنیا میں آنے سے پہلے شامل حال تھی تو بعد بھی
رہے گی۔ اسی لئے آج بھی حضور کے نام کا کلمہ مسلمان بناتا ہے۔ درود شریف
سے آفات دور ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے فائدہ ہوتا
ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات سے بنی اسرائیلی جنگوں میں فتح حاصل کرتے
تھے۔ یہ سب بعد وفات کی مدد ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اب بھی بحیات حقیقی زندہ ہیں۔ ایک آن کے لئے موت طاری ہوئی اور پھر دائمی
زندگی عطا فرمادی گئی۔ قرآن کریم تو شہیدوں کی زندگی کا بھی اعلان فرما رہا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ثبوت یہ ہے۔ کہ زندوں کے لئے کہا جاتا ہے
کہ فلاں عالم ہے، حافظ ہے، قاضی ہے اور مردوں کے لئے کہا جاتا ہے۔ کہ وہ
عالم تھا، حافظ تھا۔ زندوں کے لئے ”ہے“ اور مردوں کے لئے ”تھا۔“ استعمال ہوتا
ہے نبی کا کلمہ جو صحابہ کرام آپ کی زندگی میں پڑھتے تھے۔ وہی کلمہ قیامت تک پڑھا
جاوے گا۔ کہ حضور اللہ کے رسول ہیں۔ صحابہ کرام بھی کہتے تھے۔ کہ حضور اللہ کے

رسول ہیں۔ شفیع المذنبین، رحمۃ اللعالمین ہیں۔ اور ہم بھی یہ ہی کہتے ہیں۔ اگر آپ زندہ نہ ہوتے تو ہمارا کلمہ بدل جانا چاہیے تھا۔ ہم کلمہ یوں پڑھتے۔ کہ حضور اللہ کے رسول تھے۔ جب آپ کا کلمہ نہ بدلا تو معلوم ہوا۔ کہ آپ کا حال بھی نہ بدلا۔ لہذا آپ اپنی زندگی شریف کی طرح ہی سب کی مدد فرماتے ہیں۔ ہاں اس زندگی کا ہم کو احساس نہیں۔

مسئلہ نمبر (۶)

یاوگاریں قائم کرنا اور بڑی تاریخوں پر خوشیاں منانا

جس تاریخ یا جس دن میں کبھی کوئی نعمت آئی ہو تا قیامت وہ تاریخ معظم ہو جاتی ہے۔ اس تاریخ میں یاوگاریں منانا، خوشیاں منانا، خوشی میں عبادتیں کرنا حکم قرآن ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

۱ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔

۲ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ - بیشک ہم نے قرآن شب قدر میں اتارا۔ اور تمہیں کیا خبر کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔

ان آیتوں سے معلوم ہوا۔ کہ شب قدر اور ماہ رمضان کی اتنی عظمت ہے کہ شب قدر تو ہزار ماہ سے افضل ہو گئی۔ اور ماہ رمضان باقی مہینوں سے بہتر

ہو گیا اور اس کا نام قرآن میں آیا۔ اس کے سوا کسی مہینہ کا نام قرآن میں نہ آیا۔
محض اس لئے کہ یہ مہینہ اور یہ رات قرآن کے نزول کا وقت ہے۔ قرآن تو
ایک دفعہ اتر چکا۔ مگر ان کی یہ عظمت ہمیشہ کے لئے ہو گئی۔

۳ وَاقًا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ
۴ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَرَحْمَتِهِ
فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ
مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝

اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو فرما دو
کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر
خوب خوشیاں مناؤ وہ ان کی دھن دولت
سے بہتر ہے۔

ان آیات سے معلوم ہوا۔ کہ جس تاریخ میں اللہ کی نعمت ملی ہو۔ اس کی
یادگار مناؤ خوشیاں مناؤ۔

۵ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ إِنَّ
فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ
شَكُورٍ ۝

اے موسیٰ بنی اسرائیل کو اللہ کے دن
یاد دلا دو۔ جن دنوں میں ان پر نعمتیں اتریں
بیشک اسمیں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے شکر گزار کو

۶ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ
رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ
السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا
وَأٰخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ۔

عیسیٰ ابن مریم نے عرض کیا کہ یا رب ہم پر
آسمان سے دسترخوان اتار کہ وہ ہمارے
لئے اگلوں پھلوں کی عید ہو اور یہ تیری
طرف سے نشانی ہو۔

ان آیتوں سے معلوم ہوا۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا۔ کہ بنی اسرائیل
کو انعامات کی تاریخیں یاد دلاتے رہو ان کی یادگاریں قائم کرو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام
نے غیبی دسترخوان کے آنے کی تاریخ کو اپنے اگلے پچھلے سارے عیسائیوں کے لئے

عید قرار دیا۔ لہذا میلاد شریف، گیارہویں شریف، بزرگوں کے عرس، فاتحہ، چالیسوں
تیجہ وغیرہ سب جائز ہیں۔ کیونکہ یہ اللہ کی نعمت کی یادگاریں ہیں اور یادگاریں منانا
حکم قرآنی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ | اللہ کی نعمت یاد کرو جو تم پر ہے۔

اعتراض: مسلم و بخاری کی روایت میں ہے کہ جمعہ کا روزہ نہ رکھو۔ بعض
روایتوں میں ہے کہ جمعہ کو روزے سے خاص نہ کرو۔ معلوم ہوا۔ کہ کسی دن کی تعین
منع ہے۔ چونکہ میلاد اور عرس میں تاریخ مقرر ہوتی ہے۔ لہذا منع ہے (روابی)

جواب:۔ اس کا جواب اسی حدیث میں آگے ہے کہ اگر جمعہ کسی ایسی
تاریخ میں آجائے۔ جس کے روزے کے تم عادی ہو تو رکھو۔ یعنی اگر کسی کی عادت
بارہویں کے روزے کی ہے اور جمعہ بارہویں کو آگیا تو رکھ لے۔ نیز فرماتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صرف جمعہ کو روزہ نہ رکھے۔ بلکہ آگے پیچھے ایک دن اور
بھی ملائے۔ معلوم ہوا کہ مقرر کرنا منع نہیں۔ بلکہ جمعہ کے روزہ کی ممانعت ہے۔
ممانعت کی وجہ کچھ اور ہے۔ کیا وجہ ہے۔ اس کے متعلق علماء کے بہت سے
قول ہیں۔ ایک یہ بھی ہے۔ کہ جمعہ مسلمانوں کی عید ہے۔ اور عید کو روزہ منع ہوتا
ہے۔ اس مناسبت سے اس کا روزہ منع ہے۔ یعنی یہ مشابہ عید کے ہے۔
دوسرے یہ کہ جمعہ کا دن کام کاج کا ہے۔ غسل کرنا، کپڑے تبدیل کرنا۔ جمعہ کی
تیارمی کرنا۔ خطبہ سننا، نماز جمعہ پڑھنا۔ ممکن ہے کہ روزے کی وجہ سے تکلیف
ہو۔ لہذا ان کاموں کی وجہ سے روزہ نہ رکھے۔ جیسے حاجی کو نویں تاریخ، بقر عید کا
روزہ اور حاجی کو بقر عید کی نماز مکروہ ہے۔ اس لئے کہ وہ دن اس کے کام کے

ہیں۔ روزے سے اس کے کاموں میں حرج ہوگا۔ تیسرے یہ کہ صرف جمعہ کے روزے میں یہود سے مشابہت ہے۔ کہ وہ صرف ہفتہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تم اگر جمعہ کا روزہ رکھو۔ تو آگے پیچھے ایک دن اور ملاو۔ تاکہ مشابہت نہ رہے۔ چوتھے یہ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ دو شنبہ کا روزہ کیسا ہے۔ فرمایا کہ اسی دن ہماری ولادت ہے۔ اسی دن نزول وحی کی ابتداء ہوئی۔ لہذا روزہ رکھو اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ اسی خوشی میں رکھا کہ اس تاریخ میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی۔

اگر یادگاریں منانا برا ہوتا تو یہ یادگاریں کیوں منائی جاتیں؟

اعتراف: چونکہ میلاد شریف اور عرس میں لوگ بہت حرام کام بھی

کرتے ہیں۔ لہذا یہ منع ہے۔

جواب: قاعدہ غلط ہے۔ کوئی سنت حرام کام کے ملنے سے ناجائز

نہیں ہو جاتی۔ نکاح سنت ہے۔ مگر لوگوں نے اس میں ہزاروں خرافات ملا

دیے۔ تو نکاح کو نہیں روکا جاتا بلکہ ان چیزوں سے منع کیا جاتا ہے۔

مسئلہ نمبر (۷)

بزرگوں کی جگہ کی تعظیم اور وہاں دُعا زیادہ قبول ہوتی ہے

جس جگہ کوئی ولی رہتے ہوں یا رہے ہوں یا کبھی بیٹھے ہوں۔ وہ جگہ حرمت

والی ہے۔ وہاں عبادت اور دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اس کی تعظیم کرو۔

دعا مانگو۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَا وَادَّ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ
فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا
وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا
حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَ
سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۝

اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ داخل ہوتے ہو تو اس بستی
میں پھر اس میں جہاں چاہو بے دُک ٹوک خوب
کھاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو اور کہو
ہم گناہ معاف ہوں۔ ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے
اور نیک والوں کو اور زیادہ دیں گے۔

اس آیت میں بتایا گیا کہ جب نبی اسرائیل کی توبہ قبول ہونے کا وقت آیا۔ تو ان
سے کہا گیا۔ کہ بیت المقدس کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گھسوا اور گناہ کی
معافی چاہو۔ بیت المقدس نبیوں کی بستی ہے۔ اس کی تعظیم کرا لی گئی۔ کہ سجدہ
کرتے ہوئے جاؤ اور وہاں جا کر توبہ کرو۔

۲ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا -
۳ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا
آمِنًا وَتَخَافُ النَّاسُ مِنْ
حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ۝

۲۔ جس نے مکہ میں داخل ہو گیا امن والا ہو گیا۔ کیا
انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے حرم شریف
کو امن والا بنایا اور ان کے آس پاس کے
لوگ اُچک سے جلتے ہیں کیا باطل پر ایمان
لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔

ان آیتوں سے پتہ لگا۔ کہ حضرت خلیل اللہ کی بستی جو کعبہ معظمہ کا شہر ہے۔

بہت حرمت والا اور عظمت والا ہے۔

۴ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ
رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً
طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ -

وہاں مریم کے پاس زکریا نے دعا مانگی عرض
کیا کہ اے رب مجھے اپنی طرف سے ستھری اولاد
دے۔ بیشک تو دعا کا سننے والا ہے۔

۵ وَقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا۔ | اور جو اس معاملہ پر غالب آتے وہ بولے کہ ہم اصحاب کہف پر مسجد بنائیں گے؟

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم رضی اللہ عنہا کے پاس کھڑے ہو کر اولاد کی دعا مانگی۔ تاکہ قرب ولی کی وجہ سے دعا جلد قبول ہو اور مسلمانوں نے اصحاب کہف کے غار پر مسجد بنائی۔ تاکہ ان کی برکت سے زیادہ قبول ہوا کرے۔

۶ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حَلُّ بِهَذَا الْبَلَدِ ط | میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی جبکہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔

۷ وَالنَّيْنِ وَالسَّيْتُونَ وَطُورِ سَيْنِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝ | قسم ہے انجیر کی زیتون کی اور طور سینا پہاڑ کی اور اس امانت والے شہر کی۔

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ جس جگہ اللہ کے بندے ہوں وہ جگہ ایسی حرمت والی ہو جاتی ہے کہ اسکی رب قسم فرماتا ہے۔

ان آیات سے یہ بھی پتہ لگا کہ بزرگوں کے چلے جہاں انہوں نے عبادت کی وہاں جا کر نماز پڑھنا، دعا کرنا، اس جگہ کی تعظیم کرنا باعث ثواب ہے اسی لئے مدینہ منورہ میں ایک عبادت گاہ کا نام ہے بکاس ہزار اور مکہ مکرمہ میں ایک کا ثواب ایک لاکھ۔ کیوں؟ اس لئے کہ یہ جگہ اللہ کے پیاروں کی ہے۔ ریل اگرچہ مساوی لائن سے گزرتی ہے مگر ملتی صرف اسٹیشن پر ہے۔ اللہ کے بندوں کی جگہ رحمت خدا کے اسٹیشن ہیں۔

مسئلہ نمبر (۸)

سچے مذہب کی پہچان

اسلام میں آج بہت سے فرقے ہیں اور ہر فرقہ اپنے کو حق کہتا ہے۔ اور ہر ایک قرآن سے اپنا مذہب ثابت کرتا ہے۔ قرآن سے پوچھو۔ کہ سچا مذہب کون ہے وہ فرماتا ہے۔

۱۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۝

اے مسلمانو! اللہ سے ڈرو اور سچوں
کے ساتھ رہو۔

۲۔ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔

ہم کو سیدھے رستے کی ہدایت دے اور
ان کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا۔

۳۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ
فَبِهِدَايِهِمْ اقْتَدِهْ۔

یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت
دی تو تم ان ہی کی راہ پر چلو۔

۴۔ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ
آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَاسْمَعِيلَ
وَإِسْحَاقَ۔

اولا یعقوب نے کہا کہ ہم آپ کے معبود اور
آپ کے باپ دادوں ابراہیم اسمعیل اسحاق
کے معبودوں کو پوجیں گے۔

۵۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ
اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔

تمہارے لئے اللہ کے رسول میں اچھی
پیروی ہے۔

۶۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
حَنِيفًا۔

فرمادو بلکہ ہم پیروی کریں گے ابراہیم کے
دین کی جو ہر برائی سے دور ہے۔

۱۰ دَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ
مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
نُؤَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ
وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔

اور جو رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد
کہ حق اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ
سے جدا راہ چلے ہم اُسے اس کے حال پر چھوڑ
دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے۔
وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔

۱۱ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً
وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔

اور ایسے ہی ہم نے تم کو درمیانی اُمت
بنایا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول
تم پر نگہبان گواہ ہوں۔

ان مذکورہ آیتوں سے معلوم ہوا۔ کہ سچے مذہب کی پہچانیں دو ہیں۔ ایک تو
یہ کہ اس مذہب میں سچے لوگ یعنی اولیاء اللہ، صالحین، علماء ربانی ہوں۔ دوسرے
یہ کہ وہ عام مومنین کا مذہب ہو۔ چھوٹے چھوٹے فرقے جن میں اولیاء صالحین
نہیں وہ غلط راستے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر وہ حدیث ہے۔ اَتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ۔
بڑے گروہ کی پیروی کرو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے اب تک جس
مذہب پر عام مسلمان رہے ہوں۔ وہ قبول کرو۔ یہ دونوں علامتیں آج صرف
مذہب اہل سنت میں پائی جاتی ہیں۔ قادیانی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، چکڑالوی
میں نہ اولیاء اللہ تھے، نہ ہیں۔ تمام چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی اسی
سنتی مذہب میں گذرے ہیں۔ اور اسی مذہب میں آج ہیں۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کی تعظیم، اُن سے حاجتیں مانگنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ماننا وغیرہ تمام چیزیں عام مسلمان
کا مذہب ہی ہے۔ اسکی تحقیق کے لئے ہماری کتاب جبار الحق کا مطالعہ کرو۔

لطیفہ :- ہر قوم کی تاریخ اس کے نام سے معلوم کرو۔ قوموں کے موجودہ نام

تاریخی نام ہیں۔ ہم اس پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔

مرزائی :- اس فرقہ کی پیدائش مرزا غلام احمد قادیانی کے وقت سے ہے

یعنی بارہویں صدی کی پیداوار ہے۔ اس جماعت کی عمر ستاویس برس ہے۔

چکڑالوی :- اس فرقے کی پیدائش عبداللہ چکڑالوی پنجابی کے وقت سے

ہوئی۔ یعنی اس کی عمر ایک سو پندرہ سال ہے۔

اثنا عشری شیعہ :- اس فرقہ کی پیدائش بارہ اماموں کے وقت سے

ہوئی۔ کیونکہ اثنا عشر کے معنی ہیں بارہ امام۔ جب بارہ امام پیدا ہوئے تو یہ فرقہ ظہور

میں آیا۔ اس لئے اس کی عمر تقریباً گیارہ سو برس ہے یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم

سے تین سو سال بعد میں ہوا۔

خیال رہے۔ کہ ان شیعہ کے عقیدہ میں امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں۔ جو قرآن

کے کرچھپ گئے ہیں۔ قریب قیامت آئیں گے۔

وہابی :- خواہ دیوبندی ہوں یا غیر مقلد اس فرقے کی پیداوار عبدالوہاب نجدی

کے وقت میں ہوئی۔ لہذا اس کی عمر ایک سو پچھتر سال ہے۔ یعنی گیارہویں صدی

میں پیدا ہوا۔

بابی - بہائی :- ان دونوں فرقوں کی پیداوار بہا اللہ اور عبداللہ باب کے

زمانہ میں ہوئی۔ ان کی عمر سو برس سے بھی کم ہے۔

اہلسنت والجماعت :- جب سے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم دنیا میں آئی۔ تب سے یہ مذہب آیا۔ یعنی جو عمر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم ہے۔ وہی اس مذہب کی ہے۔ اور چونکہ مسلمانوں کی عام جماعت کا یہی مذہب ہے۔ لہذا اس فرقے کا نام ہوا اہلسنت والجماعت یعنی سنت رسول اور جماعت مسلمین والا فرقہ۔

قرآن کریم کی مذکورہ بالا آیات سے معلوم ہوا کہ یہ ہی فرقہ حق ہے۔ اگرچہ قرآن پاک کا ترجمہ سب کرتے ہیں۔ حدیثیں سب دباتے پھرتے ہیں۔ اور علماء سارے فرقوں میں ہیں۔ مگر صادقین یعنی اولیاء کاملین، حضور غوث پاک، خواجہ اجیر، خواجہ بہار الدین نقشبند، شیخ شہاب الدین سہروردی گزشتہ اولیاء اللہ اور موجودہ اولیاء کرام تونسہ شریف، سیال شریف، گولڑہ شریف، علی پور شریف، بٹالہ شریف وغیرہ تمام آستانے والے اسی مذہب پر ہیں۔ لہذا ان آیات نے صاف طور پر بتایا کہ یہ ہی مذہب حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی پر ہم سب کو رکھے اور اسی پر خاتمہ کرے۔ آمین!

مسئلہ نمبر (۹)

دم درود کرنا، پڑھ کر پھونکنا

بعض لوگ صوفیاء کرام کے تعویذ، دم، جھاڑ، پھونک کا انکار کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ کھانے کمانے کے ڈھنگ ہیں۔ قرآن میں اس کا ثبوت نہیں۔ بلکہ جو ہوا پیٹ میں سے نکلتی ہے۔ وہ گرم اور بیماری والی ہوتی ہے۔ وہ پھونک بیمار کریگی۔ شفا نہ دے گی۔ مگر یہ خیال قرآن کے خلاف ہے۔

قرآن کریم نے دم کرنے اور پھونکنے کی تاثیر کا اعلان فرمایا ہے۔ آیات ملاحظہ ہوں۔

پھونکنے میں تاثیر ہے۔

رب تعالیٰ نے فرمایا۔ توجب میں آدم کے جسم

کو ٹھیک کر لوں اور ان میں اپنی طرف سے روح پھونک

دوں۔ تو ان کے لئے سجدے میں گر جانا۔

عَادَا ذَا سَوِيَّتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ

رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۝

اس آیت سے معلوم ہوا۔ کہ رب تعالیٰ نے روح پھونک کر آدم علیہ السلام کو

زندگی بخشی۔ رب تعالیٰ کا پھونکنا وہ ہے جو اس کی شان کے لائق ہو۔ مگر لفظ پھونکنے کا

استعمال فرمایا گیا۔ بلکہ جان کو روح اسی واسطے کہتے ہیں کہ وہ پھونکی ہوئی ہوا ہے۔

روح کے معنی ہوا، پھونک ہیں۔

اللہ بیان فرماتا ہے عمران کی بیٹی مریم کا

جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو

ہم نے اپنی طرف سے اس میں روح پھونک

دی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور

کتابوں کی تصدیق کی اور فرمانبردار نہیں ہوئی

۵ وَ مَرْيَمَ بَدَّلَتْ عِمْرَانَ اللَّتَىٰ

أَحْصَيْنَا فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ

مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ

رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا

مِنَ الْقَنَاتَيْنِ ۝

اس آیت سے معلوم ہوا۔ کہ حضرت جبریل نے گریبان میں دم کیا۔ جس سے آپ

حاملہ ہوئیں اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اسی لئے آپ کا لقب روح اللہ بھی ہے

اور کلمۃ اللہ بھی یعنی اللہ کا دم یا اللہ کا کلمہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کچھ پڑھ کر

حضرت مریم رضی اللہ عنہا پر دم کیا۔ جس سے یہ فیض دیا۔ اب بھی شفا وغیرہ کے لئے

پڑھ کر دم ہی کرتے ہیں۔

فرمایا عیسیٰ نے کہ میں بناتا ہوں تمہارے

لئے پرندے کی صورت۔ پھر اس میں

۶ اِنِّیْ اَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ

كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفَخْ فِيْهِ

فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ
أُبْرِيءُ الْأَعْمَاهُ وَالْأَبْرَصَ
وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ -

دم کرتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پردہ
بن جاتا ہے اور کوڑھی اندھے کو اچھا کرتا ہوں
اور مڑے جلالتا ہوں اللہ کے حکم سے ۔

اس آیت سے معلوم ہوا ۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام دم کر کے مڑے زندہ کرتے
تھے ۔ کوڑھی اور اندھوں کو اچھا کرتے تھے ۔ یہاں بھی دم سے ہی یہ فیض
دینے گئے ۔

وَيُنْفِخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ
مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ -
يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ
أَفْوَاجًا

اور پھونکا جائے گا صور میں تو بیہوش ہو
جائیں گے وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں جس
دن پھونکا جاوے گا صور میں پس آؤ گے
تقرن فوج در فوج ۔

معلوم ہوا ۔ قیامت کے دن صور میں پھونکا جاوے گا ۔ جس سے مڑے زندہ ہوں گے
غرضیکہ ابتداء انتہا اور بقا ہمیشہ فیض دم سے ہوا ۔ اور ہوتا ہے اور ہوگا اسی
لئے آج بھی صوفیا قرآن کریم پڑھ کر دم کرتے ہیں ۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اور صحابہ کرام بیماروں پر قرآن شریف پڑھ کر دم فرماتے تھے ۔ کیونکہ جیسے پھولوں
سے چھو کر ہوا میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے ۔ ایسے ہی جس زبان سے قرآن شریف
پڑھا گیا ہو اس سے چھو کر جو ہوا آوے گی وہ شفا دے گی ۔ اسی طرح تبرکات
سے شفا ملتی ہے ۔ جیسا کہ اسی باب کے شروع میں آیات سے ثابت کیا
گیا ہے ۔

مسئلہ نمبر (۱۵)

سارے صحابہ برحق ہیں

قرآن کریم صحابہ کی حقانیت و صداقت کا اعلان فرما رہا ہے۔ فرماتا ہے۔

عَلَيْكُمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ | وہ بلند رتبہ کتاب (قرآن) شک کی جگہ نہیں ہے

اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا۔ کہ قرآن میں کوئی شک و تردید نہیں۔ شک کی چار صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو بھیننے والا غلطی کرے یا لانے والا غلطی کرے یا جس کے

پاس آیا ہو وہ غلطی کرے یا جہتوں نے اس سے سن کر لوگوں کو پہنچایا انہوں نے
دیانت سے کام نہ لیا ہو۔ اگر ان چاروں درجوں میں کلام محفوظ ہے۔ تو واقعی شک

و شبہ کے لائق نہیں۔ قرآن شریف کا بھیجنے والا اللہ تعالیٰ۔ لانے والے حضرت
جبریل علیہ السلام، لینے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور سے لے کر ہم تک

پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں (رضی اللہ عنہم اجمعین) اگر قرآن شریف اللہ تعالیٰ،
جبریل علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تو محفوظ رہے۔ لیکن صحابہ کرام سچے نہ ہوں۔

اور ان کے ذریعہ قرآن ہم کو پہنچے۔ تو یقیناً قرآن میں شک پیدا ہو گیا۔ کیونکہ فاسق کی کوئی بات قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ

یٰۤاَنۢبِیَآءُ فَتَّبِعُوْا اِکۡرَمَہٗا رَے پاس فاسق کوئی خبر لا دے۔ تو تحقیق کر لیا کرو۔ اب
قرآن کا بھی اعتبار نہ رہے گا۔ قرآن پر یقین جب ہی ہو سکتا ہے۔ کہ صحابہ کرام کے

تقوٰے و دیانت پر یقین ہو۔

قرآن ہدایت ہے ان متقیوں کی جو غیب پر

٢ هُدَى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ

ایمان لاتے ہیں :- انحر

يَوْمُ مَنُونٍ بِالْغَيْبِ (الآية)

یعنی اے کافر و اچن پرہیزگاروں یعنی جماعت صحابہ کو تم دیکھ رہے ہو۔ انہیں قرآن نے ہی ہدایت دی۔ اور یہ لوگ قرآن ہی کی ہدایت سے ایسے اعلیٰ متقی بنے ہیں۔ قرآن کریم نے ہی ان کی کایا پلٹ دی۔ اگر قرآن کا کمال دیکھنا ہو تو ان صحابہ کرام کا تقویٰ دیکھو۔ اس آیت میں قرآن نے صحابہ کرام کے ایمان و تقویٰ کو اپنی حقانیت کی دلیل بنایا۔ اگر وہاں ایمان و تقویٰ نہ ہو تو قرآن کا دعوائے بلا دلیل رہ گیا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا
وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ آوَوْا وَانصَرَوْا
أُولَٰئِكَ
هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ
مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝

اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے
ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور
وہ جنہوں نے رسول کو جگہ دی اور ان
کی مدد کی۔ وہ سچے مسلمان ہیں۔ ان کے
لئے بخشش ہے اور عزت کی روزی ۝

اس آیت میں صحابہ کرام، مہاجرین اور انصار کا نام لے کر انہیں سچا مومن متقی اور مغفور فرمایا گیا۔

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا
مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ
فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝

ان فقیر ہجرت والوں کے لئے جو اپنے گھروں
اور مالوں سے نکلے گئے اللہ کا فضل اور
اس کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ و رسول
کی مدد کرتے ہیں۔ وہ ہی سچے ہیں ۝

اس آیت میں تمام مہاجر صحابہ کو نام و پتہ بتا کر سچا کہا گیا ہے یعنی یہ ایمان میں سچے، اعمال میں سچے اور اقوال کے پکے ہیں۔

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَ

اور وہ جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور

الْإِيمَانِ مِنْ تَبْلِهِمْ يُحْيُونَ مَنْ
هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي
صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا
وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ
بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوْتِ
شَخَّ نَفْسِهِ أُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ۝

ایمان میں گھر بنا لیا دوست رکھتے ہیں
انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے
اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے
اس چیز کی جو دیئے گئے اور اپنی جان پر
دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں
بہت محتاجی ہو اور جو اپنے نفس کے
بخل سے بچایا گیا وہ ہی کامیاب ہے ۝

اس آیت میں انصار مدینہ کو نام لے کر پتہ بتا کر کامیاب فرمایا گیا۔ معلوم ہوا کہ سارے
مہاجرین و انصار سچے اور کامیاب ہیں۔

۷ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَلْفَقَ
مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلَ ۚ أُولَئِكَ
أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ
بَعْدِ وَقَاتِلُوا دُكُلًا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ-

تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے
پہلے خرچ اور جہاد کیا۔ وہ مرتبہ میں ان سے
بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح خرچ اور جہاد
کیا اور ان سب کے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا ہے ۝

اس آیت نے بتایا کہ سارے صحابہ سے رب تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما
لیا ہے۔ لیکن وہ خلفاء راشدین جو فتح مکہ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار
رہے۔ وہ بہت بڑے درجہ والے ہیں۔ ان کے درجہ تک کسی کے و ہم و گمان کی رسائی
نہیں۔ کیونکہ رب تعالیٰ نے ساری دنیا کو قلیل یعنی تھوڑا فرمایا۔ اور اتنے بڑے
عرش کو عظیم یعنی بڑا فرمایا۔ لیکن ان خلفاء راشدین کے درجہ کو چھوٹا نہ کہا۔ بڑا نہ فرمایا
بلکہ اعظم یعنی بہت ہی بڑا فرمایا۔

وَسَيَجْزِيهَا لَأَتَقَى الَّذِي يُؤْتِي
مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ
مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا
ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى
وَلَسَوْفَ يَرْضَى

اور دوزخ سے بہت دور رکھا جائے گا
وہ سب سے بڑا پرہیزگار جو اپنا مال دیتا
ہے تاکہ ستھرا ہو اور کسی کا اس پر کچھ احسان
نہیں جس کا بدلہ دیا جاوے صرف اپنے رب کی
رضا چاہتا ہے اور بیشک قریب کہ وہ راضی ہوگا۔

یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ جب آپ نے
حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھاری قیمت سے خرید لیا اور آزاد کیا۔ کفار نے حیرت
سے کہا۔ کہ شاید حضرت بلال کا آپ پر کوئی احسان ہوگا۔ جس کا بدلہ ادا کرنے کیلئے
آپ نے اتنی بڑی قیمت سے خرید کر آزاد کیا۔ ان کفار کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی۔
اس میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حسب ذیل خصوصی صفات بیان ہوئے۔

ان کا دوزخ سے بہت دور رہنا۔ ان کا سب سے بڑا متقی ہونا۔ یعنی اتقی انکا
بیشکل سخی ہونا۔ ان کے اعمال طیبہ طاہرہ کا ریا سے پاک ہونا۔ خالص رب کے لئے
ہونا اور جنت میں انہیں رب تعالیٰ کی طرف سے ایسی نعمتیں ملنا جس سے راضی ہو جاویں
لطیفہ :- اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فرمایا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ
رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ آپ کو آپ کا رب آنا دے گا۔ کہ آپ راضی ہو جاویں گے۔ اور
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے فرمایا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ عنقریب
صدیق راضی ہو جاویں گے معلوم ہوا۔ کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی قریب۔

وَيَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ
وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
اے نبی آپ کو اللہ اور آپ کی پیروی
کرنیوالے یہ مومن کافی ہیں۔

یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے پر نازل ہوئی۔ جس میں فرمایا گیا کہ حقیقتاً آپ کو اللہ کافی ہے۔ اور عالم اسباب میں عمر کافی ہیں۔

یہ صحابہ ان نبی کے ساتھی ہیں۔ وہ	ذَٰلِکَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ مَثَلُ الْفٰرِیٰسِ وَحَمٰٓءُ بَنِيہُمْ (الآیت)
کافروں پر سخت آپس میں نرم ہیں۔	۱۱ ذٰلِکَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ مَثَلُ الْفٰرِیٰسِ وَحَمٰٓءُ بَنِيہُمْ (الآیت)
یہ جماعت صحابہ وہ ہیں جن کی مثال توریت	فِي الْاِنْجِلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ (الآیت)
وانجیل میں اس کھیت سے دی گئی ہے	اِلٰی اَنْ قَالَ لِيَغِيْظَ بِرِہِمُ الْکَفَّارِ۔
جس نے اپنا پٹھان نکالا۔ یہاں تک کہ فرمایا	
تاکہ ان سے کافروں کے دل چلیں۔	

اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہارے صحابہ کے نام کے ٹکے ہم نے توریت و انجیل میں بجا دیئے۔ وہ تو میری بہری بھری کھیتی ہیں۔ جنہیں دیکھ کر میں تو خوش ہوتا ہوں اور میرے دشمن رافضی جلتے ہیں۔

لطیفہ: قرآن کریم نے بعض لوگوں پر صاف صاف فتویٰ کفر دیا۔ ایک تو نبی کی توہین کرنے والے، اور دوسرے صحابہ کے دشمن۔ صحابہ کرام کے دشمنوں پر رب تعالیٰ نے کفر کا فتویٰ دیا۔ کسی اور سے نہ دلویا۔

ابوبکر دو میں کے دوسرے ہیں جبکہ وہ غار میں ہیں	۱۲ اِثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ
جب فرماتے تھے رسول اپنے ساتھی سے غم نہ کرؤ	اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ ۝

یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں اترتی۔ اس میں اس واقعہ کا ذکر ہے کہ جب غار میں یار کو لے کر بیٹھے اور مار سے اپنے کو کٹوایا۔ اس آیت نے ابوبکر صدیق کی صحابیت کا صراحتاً اعلان فرمایا۔ ان کی صحابیت ایسی ہی قطعی اور یقینی

ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ کیونکہ جس قرآن نے توحید و رسالت کا صراحتاً اعلان کیا اسی قرآن نے صدیق کی صحابیت کا ذکر کیا۔ لہذا ان کی صحابیت و عدالت پر ایمان لانا ایسی ہی ضروری ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا۔ اور ان کی صحابیت کا منکر ایسا ہی ہے دین ہے جیسے توحید و نبوت کا منکر۔

۱۳ لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ
الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝
۱۴ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ
فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ
دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ
مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا

نہ سست پڑو تم لوگ نہ غمگین ہو اور تم
ہی بلند ہو اگر تم سچے مومن ہو
اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان
لائے اور اچھے کام کئے ضرور انہیں زمین
میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں
کو دی اور ضرور جہاد دے گا ان کے لئے
ان کا وہ دین جو ان کے لئے پسند کیا اور ضرور
ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا۔

ان دو آیتوں میں مسلمانوں سے دو شرطوں پر چند وعدے کئے گئے ہیں۔ شرطیں ایمان اور تقویٰ کی ہیں۔ ان سے وعدہ ہے۔ (۱) بلندی (۲) خلافت دینا (۳) خوف کے بعد امن بخشنا (۴) دین کو مضبوط کرنا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بلندی بھی دی۔ زمین میں خلافت بھی بخشی۔ امن بھی عطا کیا۔ اور ان کے زمانہ میں دین کو ایسا مضبوط فرمایا۔ کہ آج اس مضبوطی کی وجہ سے اسلام قائم ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے دونوں شرطیں بھی پوری کیں اور وہ مومن بھی رہے اور پرہیزگار متقی بھی ورنہ انہیں یہ چار نعمتیں نہ دی جاتیں۔

یہ چند آیات بطور نمونہ پیش کی گئیں۔ ورنہ قرآن کریم کی بہت سی آیات ان حضرات کے فضائل میں ہیں اور کیوں نہ ہوں۔ یہ حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا مظہر ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات رب تعالیٰ کے کمال کا نمونہ ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنقیص رب تعالیٰ کے کمال کا انکار ہے۔ ایسے ہی ان انکار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا انکار ہے۔ استاد کا زور علمی شاگردوں کی لیاقت سے معلوم ہوتا ہے۔ اگر صفِ اول کی نماز فاسد ہو۔ تو پچھلی صفوں کی نماز درست نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ امام کو دیکھنے والی صفِ اول ہی ہے۔ اگر انجن کے پیچھے والا ڈبہ انجن سے کٹ کر رہ جائے تو پچھلے ڈبے کبھی سفر نہیں کر سکتے۔ وہ حضرات اسلام کی صفِ اول ہیں اور ہم آخری صفیں۔ وہ گاڑی کا اگلا ڈبہ ہیں ہم پچھلے۔ اگر وہ ایمان سے رہ گئے۔ تو ہم کیسے مومن ہو سکتے ہیں؟

اعترض: ان آیتوں کے نزول کے وقت تو یہ سب مومن تھے۔ مگر حضور کی وفات کے بعد خلافت کا حق چھین کر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے اسلام سے نکل گئے۔ یہ آیات اس وقت کی ہیں۔ بعد سے انہیں کوئی تعلق نہیں۔

جواب: اس اعتراض کے چند جواب ہیں:-

ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اگر خلفاء راشدین کا انجام اچھا نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے فضائل قرآن شریف میں بیان نہ فرماتا۔ نہ رب تعالیٰ نے ان مذکورہ آیتوں میں خبر دی کہ یہ دوزخ سے بہت دور رہیں گے۔ ہم انہیں اتنا دیں گے کہ وہ راضی ہو جاویں گے۔ ہم نے ان سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ یہ باتیں انجام بخیر سے ہی حاصل ہو سکتی ہیں۔ دوسری یہ کہ اگر یہ حضرات ایمان سے پھر گئے ہوتے تو اہل بیت اطہار خصوصاً

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے۔ خلیفہ رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) وہ ہو سکتا ہے جو مومن متقی ہو۔ بلکہ جیسے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفین میں جنگ کی اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں جان دیدی۔ مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ اس وقت بھی وہ جنگ کرتے۔

تیسرے یہ کہ جیسے صدیق اکبر و فاروق اعظم و عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد ان کی خلافتیں میراث کے طور پر ان کی اولاد کو نہ ملیں۔ بلکہ جس پر سب کا اتفاق ہو گیا وہ خلیفہ ہو گیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت میں نہ میراث تھی نہ کسی کی ملکیت بلکہ رائے عامہ پر ہی انتخاب ہوا۔

چوتھے یہ کہ پیغمبر کی میراث مال نہیں۔ بلکہ علم ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ دَوْرَثَ سُلَيْمَنْ دَاوُدَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنْطِقُ الطَّيْرِ۔ اور وارث ہوئے سلیمان داؤد کے علیہم السلام۔ اور فرمایا کہ ہم کو پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا۔ دیکھو داؤد علیہ السلام کے بہت بیٹے تھے۔ مگر وارث صرف حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے اور مال کے نہیں بلکہ علم کے وارث ہوئے اسی لئے نبی کی بیویاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث نہ پاسکیں۔ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے زمانہ خلافت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم نہ فرمائی۔

اعترض۔ تم کہتے ہو۔ کہ سارے صحابہ متقی پرہیزگار ہیں حالانکہ قرآن شریف

انہیں فاسق کہہ رہا ہے۔ فرماتا ہے۔

اے مومنو! اگر تمہارے پاس کوئی فاسق	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ
کسی قسم کی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو	فَسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا۔

ولید بن عقبہ صحابی نے آکر خبر دی تھی کہ فلاں قوم نے زکوٰۃ نہ دی۔ اس پر یہ آیت اُتری جس میں ولید صحابی کو فاسق کہا گیا اور فاسق منقہ نہیں ہو سکتا۔

جواب۔ اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ یہاں ان کو فاسق نہ کہا گیا۔ بلکہ ایک قانون بیان کیا گیا کہ آئندہ اگر کوئی فاسق خبر لائے تو تحقیقات کر لیا کرو۔ دوسرے یہ کہ اُس خاص وقت میں ان کو فاسق گنہگار کہا گیا۔ صحابی سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے وہ معصوم نہیں۔ ہاں اس پر قائم نہیں رہتے۔ توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ جیسے حضرت مانعہ سے زنا ہو گیا۔ مگر بعد میں ایسی توبہ نصیب ہوئی۔ کہ سبحان اللہ!

مسئلہ نمبر (۱۱)

عیسٰی علیہ السلام بغیر باپ پیدا ہوتے

سارے مسلمانوں کا عقیدہ تھا اور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا۔ مگر اب موجودہ زمانہ میں قادیانیوں نے اس کا انکار کیا۔ ان کی دیکھا دیکھی بعض بھولے جاہل مسلمان بھی اس ظاہری مسئلہ کے منکر ہو گئے اور کہنے لگے۔ کہ قرآن سے یہ ثابت نہیں۔ حالانکہ قرآن شریف اس کا بہت زور شور سے اعلان فرما رہا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

بیشک عیسیٰ کی کہادت اللہ کے نزدیک	إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ
آدم کی طرح ہے کہ اسے مٹی سے بنایا۔	كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مَرًّا تُرَابٍ
پھر اس سے فرمایا کہ ہو جا وہ فوراً	ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ أَلْحَقُّ
ہو جاتا ہے۔ یہ حق ہے تمہارے رب	مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ

المُتَدَرِّين ۝ | کی طرف سے تو تم شک والوں میں سے نہ ہو
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے
تشبیہ دی کہ جیسے آدم علیہ السلام بغیر نطفے کے پیدا ہوئے۔ ایسے ہی آپ بھی۔ جب
آدم علیہ السلام خدا کے بیٹے نہ ہوئے تو اسے عیسا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے کب
ہو سکتے ہیں؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عام انسانوں کی طرح ہوتی تو انہیں آدم علیہ
السلام سے تشبیہ نہ دی جاتی۔

مَا قَالَتْ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ
وَلَمْ يَمَسَّ سِنِي بَشَرٍ قَالَ
كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى
هَٰئِنٍ ذُو لَنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ
وَمَرْحَمَةً لِّمَنَّا

مریم نے جبریل سے کہا۔ کہ میرے بیٹا کیسے
ہو سکتا ہے۔ مجھے تو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں۔
فرمایا ایسے ہی ہوگا تمہارے رب نے فرمایا۔ کہ یہ
کام مجھ پر آسان ہے اور تاکہ نبائیں ہم اس بچہ کو
لوگوں کے لئے نشان اور اپنی طرف سے رحمت

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے بیٹے ملنے کی خبر پر حیرت کی
کہ بغیر مرد کے بیٹا کیسے پیدا ہوگا۔ اور انہیں رب کی طرف سے جواب ملا۔ کہ اس بچہ سے رب
تعالیٰ کی قدرت کا اظہار مقصود ہے لہذا ایسے ہی بغیر باپ کے ہوگا۔ اگر آپ کی پیدائش معمول
کے مطابق تھی تو تعجب کے کیا معنی اور رب تعالیٰ کی نشانی کیسی؟

فَآتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلَةً ۖ قَالُوٓا
لِمَرْيَمَ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا

تو انہیں گود میں اپنی قوم کے پاس لائیں بولے
اے مریم تو نے بہت بُری بات کی۔

معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر لوگوں نے حضرت مریم کو بہتان لگایا۔ اگر
آپ خاوند والی ہوتیں تو اس بہتان کی کیا وجہ ہوتی۔

مَا فَاشَارَتْ اِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ
تُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا

پھر مریم نے بچہ کی طرف اشارہ کر دیا وہ بولے
ہم کیسے بات کریں اس سے جو پالنے میں
بچہ ہے۔ بچہ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔

قَالَ اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰهِ الْخ

اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی گویائی دی اور
آپ نے خود اپنی ماں کی پاک وامنی اور رب تعالیٰ کی قدرت بیان فرمائی اگر آپ کی پیدائش
باپ سے ہے تو اس معجزے اور گواہی کی ضرورت نہ تھی۔

۵ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
رَسُولُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ جِ اَلْقَهَا
اِلٰی مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ

عیسیٰ مریم کا بیٹا اللہ کا رسول ہی ہے
اور اس کا ایک کلمہ کہ مریم کی طرف بھیجا،
اور رب کی طرف سے ایک روح ؎

اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کو مریم کا بیٹا فرمایا۔ حالانکہ اولاد کی نسبت باپ
کی طرف ہوتی ہے نہ کہ ماں کی طرف آپ کا اگر والد ہوتا تو آپ کی نسبت اسی کی طرف ہونی چاہیے
تھے۔ نیز قرآن کریم نے کسی عورت کا نام نہ لیا۔ اور نہ کسی کی پیدائش کا واقعہ اس قدر تفصیل
سے بیان فرمایا چونکہ آپ کی پیدائش عجیب طرح صرف ماں سے ہے۔ لہذا ان بی بی کا نام
بھی لیا۔ اور واقعہ پیدائش پورے ایک کوع میں بیان فرمایا۔ نیز انہیں کلمۃ اللہ اور اللہ کی
روح فرمایا۔ معلوم ہوا کہ آپ کی پیدائش ایک کلمہ سے ہے۔ اور آپ کی روح مافوق الاسباب آئی ہے۔

۶ وَیُکَلِّمُ النَّاسَ فِی الْمَهْدِ وَكَهْلًا
وَمِنَ الصّٰلِحِیْنَ ۝

عیسیٰ کلام کریں گے لوگوں سے پالنے سے اور
بچپن میں اور خاص نیکوں میں ہوں گے ؎

اس آیت سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت بچپن اور بڑھاپے میں کلام کرنا
ہے۔ بچپن میں کلام کرنا تو اس لئے معجزہ ہے کہ بچے اتنی عمر میں بولا نہیں کرتے اور بڑھاپے میں

کلام کرنا اس لئے معجزہ ہے کہ آپ بڑھاپے سے پہلے آسمان پر گئے اور وہاں سے اکر بوڑھے ہو کر کلام کریں گے۔

ان آیات مذکورہ بالا سے روز روشن کی طرح آپ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا ظاہر ہوا۔
اعترض۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ انسان بلکہ سارے حیوانات کو نطفے سے پیدا فرماوے۔ اور قانون کی مخالفت ناممکن ہے۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام کا خلاف قانون پیدا ہونا غیر ممکن ہے۔ رب تعالیٰ صاف فرما رہا ہے۔

۱۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا
 بیشک ہم نے پیدا کیا انسان کو ماں باپ کے مخلوط نطفے سے کہ ہم اسے آزمائیں پس ہم نے اسے سننے دیکھنے والا بنا دیا۔

۲۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا
 اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا آدمی پھر اسکے رشتے اور سسرال مقرر کر دی۔

۳۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ
 اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی تو کیا وہ ایمان لائیں گے۔

۴۔ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا
 اور تم ہرگز اللہ کے قانون کو بدلتا ہوا نہ پاؤ گے۔

۵۔ وَلَا تَجِدَ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا
 اور تم ہمارا قانون بدلتا ہوا نہ پاؤ گے۔

ان آیتوں سے دو باتیں معلوم ہوئیں ایک یہ کہ تمام انسان اور حیوانات کی پیدائش کا قانون یہ ہے کہ اس کی پیدائش نطفے سے ہو۔ دوسرے یہ کہ خدا کے قانون میں تبدیلی ناممکن ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ مانی جائے۔ تو ان آیات کے خلاف ہوگا۔

جواب۔ اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک الزامی، دوسرا تحقیقی۔ الزامی جواب تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام بغیر نطفے کے پیدا ہوئے۔ ہمارے سروں میں جوٹیں، چار پائی میں کھٹمل،

پیٹ اور زخم میں کیڑے بغیر نطفے کے دن رات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ برسات میں کیڑے پھل میں جانور بغیر نطفے کے پیدا ہوتے ہیں۔ بتاؤ یہ قانون کے خلاف کیوں ہوا۔

تحقیقی جواب یہ ہے کہ معجزات انبیاء اور کرامات اولیاء خود قانون الہی ہیں۔ یعنی رب تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ نبی اور ولی پر حیرت انگیز باتیں ظاہر ہوں۔ تو آپ کا بغیر باپ پیدا ہونا اس معجزے کے قانون کے ماتحت ہے تمہاری پیش کردہ آیات کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق خدا کے قانون میں تبدیلی نہیں کر سکتی۔ اگر خالق خود کرے تو وہ قادر ہے۔ انسان کی پیدائش نطفے سے ہونا قانون ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر نطفے کے ہونا قدرت ہے ہم قانون کو بھی مانتے ہیں اور قدرت کو بھی۔ رب تعالیٰ قانون کا پابند نہیں۔ ہم پابند ہیں۔

دیکھو قانون یہ ہے کہ آگ جلادے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلایا۔ یہ قدرت ہے۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ | ہم نے کہا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی سلامتی ہو جا۔

اسی طرح اور بہت سارے معجزات کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر و قیوم ہے۔ جو چاہے کرے۔ اس کی قدرتوں کا انکار کرنا اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا ہے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو اس راستہ پر چلائے جو اسکے نیک بندوں کا ہے۔ اور اس زمانہ کی بہاؤں سے ہمارا ایمان محفوظ رکھے۔ آمین! آمین! يٰ اَرْبُّ الْعَالَمِينَ ۝

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ: آمِينَ!

بِرَحْمَتِهِ وَهُوَ اَمْرٌ حَمْدُ الرَّاحِمِيْنَ ط

ناچیز

احمد یار خاں

۵ ذیقعد ۱۳۸۵ھ یوم دوشنبہ مبارکہ

مفت محمد عقیل عثمانی

عنایت اللہ کاتب

”یہ کتاب ۲۲ رمضان المبارک ۱۳۷۱ھ دو شنبہ کو شروع ہو کر ۵ ذیقعد ۱۳۷۱ھ دو شنبہ کو یعنی ایک ماہ بارہ دن میں اختتام کو پہنچی۔ جو کوئی اس سے فائدہ اٹھائے۔ وہ مجھ گنہگار کے لئے حسنِ خاتمہ کی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے مجھے کاملہ طیبہ پر خاتمہ نصیب کرے۔ اور مجھ گنہگار کی مغفرت فرماوے۔ اسی لالچ میں یہ محنت کی ہے“

فہرست کتابت علم القرآن

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲	دیبچہ موجودہ مسلمانوں کا ترجمہ قرآن	۲۲	شک کی حقیقت اور اسکی اقسام	۱۱۴	دوسرا باب: قواعد قرآنیہ۔
۴	کاشوق۔ اور بغیر سمجھے ترجمہ پڑھنے کے برے نتائج۔	۵۷	مخلوق کو مشکل کشا فریادرس	۱۱۶	قاعدہ ۱۷ دجی کے معنی اور ان کی پہچان۔
۸	ترجمہ قرآن میں دشواریاں۔ کفار کی آیتیں مسلمانوں پر چسپاں کرنا	۶۰	دافع ابلا جانا شرک نہیں۔	۱۱۸	قاعدہ ۱۸ عبد کے معنی اور ان کی پہچان۔
۱۳	خارجیوں کا طریقہ ہے۔	۶۲	اصطلاح ۶ بدعت۔	۱۲۰	قاعدہ ۱۹ رب کے معنی اور ان کی پہچان۔
۱۳	مقدمہ: آیات قرآنیہ کی قسمیں تفسیر	۶۳	اصطلاح ۷ الہ	۱۲۱	قاعدہ ۲۰ ضلال کے معنی اور ان کی پہچان۔
۲۵	قرآن کے درجے اور ان کے حکم۔	۶۷	لفظ الہ کی تحقیق۔	۱۲۲	قاعدہ ۲۱ ضلال کے معنی اور ان کی پہچان۔
۳۰	پہلا باب: اصطلاحات قرآنیہ	۷۸	اصطلاح ۸ ولی	۱۲۳	قاعدہ ۲۲ ضلال کے معنی اور ان کی پہچان۔
۳۰	اصطلاح ۱ ایمان۔	۸۵	اصطلاح ۹ من دون اللہ	۱۲۴	قاعدہ ۲۳ ضلال کے معنی اور ان کی پہچان۔
۳۲	اصطلاح ۲ اسلام۔	۸۹	اصطلاح ۱۰ دعا	۱۲۵	قاعدہ ۲۴ ضلال کے معنی اور ان کی پہچان۔
۳۴	اصطلاح ۳ تقویٰ۔	۹۳	مردوں کو پکڑنا قرآن سے ثابت	۱۲۶	قاعدہ ۲۵ ضلال کے معنی اور ان کی پہچان۔
۳۷	اصطلاح ۴ کفر۔	۹۶	اصطلاح ۱۱ عبادت	۱۲۷	قاعدہ ۲۶ ضلال کے معنی اور ان کی پہچان۔
۴۳	اصطلاح ۵ شرک۔	۱۰۱	عبادت کی قسمیں۔	۱۲۸	قاعدہ ۲۷ ضلال کے معنی اور ان کی پہچان۔
		۱۰۸	اصطلاح ۱۲ اندر و تیار۔		
			اصطلاح ۱۳ خاتم النبیین۔		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۶۵	قاعدہ ۳۰ نبی کے ہم جیسے بشر	۱۶۳	کی قسمیں اور ان کی پہچان -	۱۶۳	معانی اور ان کی پہچان -
۱۶۶	ہونے نہ ہونے کی صورتیں اور	۱۶۴	قاعدہ ۳۱ وسیلہ کی قسمیں اور	۱۶۴	قاعدہ ۱۷ ولی کے معانی اور
۱۶۷	انکی پہچان - حضور نے اپنی بشریت	۱۶۵	ان کی پہچان -	۱۶۵	ان کی پہچان -
۱۶۸	کا اعلان کیوں کیا ؟	۱۶۶	قاعدہ ۳۲ کسی کے اعمال دوسرے	۱۶۶	قاعدہ ۱۸ دعا کے معانی اور
۱۶۹	تیسرا باب : مسائل قرآنیہ -	۱۶۷	کے کام آنے نہ آنے کا قاعدہ -	۱۶۷	ان کی پہچان -
۱۷۰	مسئلہ ۱۰ کرامات اولیاء برحق ہیں -	۱۶۸	قاعدہ ۳۳ کسی کا بوجھ اٹھانے	۱۶۸	قاعدہ ۱۹ شرک کے معانی اور
۱۷۱	مسئلہ ۱۱ اولیاء اللہ مشکل کشا	۱۶۹	کی صورتیں اور ان کی پہچان -	۱۶۹	ان کی پہچان -
۱۷۲	دافع البلاء حاجت روا ہیں -	۱۷۰	قاعدہ ۳۴ رسولوں میں فرق	۱۷۰	قاعدہ ۲۰ صلوات کے معانی
۱۷۳	مسئلہ ۱۲ تمہارے منہ سے جو نکلی	۱۷۱	کرنے کی صورتیں اور ان کی پہچان	۱۷۱	اور ان کی پہچان -
۱۷۴	وہ بات ہو کے رہی -	۱۷۲	قاعدہ ۳۵ حضور کو اپنے انجام	۱۷۲	قاعدہ ۲۱ مردوں کا سننا
۱۷۵	مسئلہ ۱۳ اللہ کے پیارے دور سے دیکھتے	۱۷۳	کی خبر ہونے کی صورتیں اور ان کی پہچان	۱۷۳	اور بہتیت کے معانی اور
۱۷۶	سننے میں یعقوب علیہ السلام حضرت	۱۷۴	قاعدہ ۳۶ نبی کی ہدایت کرنیکی	۱۷۴	ان کی پہچان -
۱۷۷	یوسف علیہ السلام سے خبر دار تھے انکے	۱۷۵	صورتیں اور ان کی پہچان -	۱۷۵	قاعدہ ۲۲ ایمان و تقویٰ کے
۱۷۸	حالات سے واقف تھے -	۱۷۶	حضور جسکی ہدایت کا ارادہ فرماویں	۱۷۶	معانی اور ان کی پہچان -
۱۷۹	مسئلہ ۱۴ مڑے سنتے ہیں اور زندہ	۱۷۷	اسے اللہ کے فضل سے ضرور	۱۷۷	قاعدہ ۲۳ خلق کے معانی اور
۱۸۰	کی مدد کرتے ہیں -	۱۷۸	ہدایت ملے گی -	۱۷۸	ان کی پہچان -
۱۸۱	مسئلہ ۱۵ یادگار میں قائم کرتا اور بڑی	۱۷۹	قاعدہ ۳۷ غیر خدا کے نام پر	۱۷۹	قاعدہ ۲۴ حکم - گواہی بلکیت
۱۸۲	تاریخوں پر خوشیاں منانا -	۱۸۰	پکارے ہوئے جانور کے حرام	۱۸۰	وکالت کے معانی اور
۱۸۳	مسئلہ ۱۶ بزرگوں کی جگہ کی تعظیم اور	۱۸۱	حلال ہونے کی صورتیں اور ان کی پہچان -	۱۸۱	ان کی پہچان -
۱۸۴	وہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے -	۱۸۲	قاعدہ ۳۸ نبی کے نفع و نقصان	۱۸۲	قاعدہ ۲۵ علم غیب کے مرتب
۱۸۵	مسئلہ ۱۷ سچے مذہب کی پہچان،	۱۸۳	کے مالک ہونے نہ ہونے کی	۱۸۳	اور ان کی پہچان -
۱۸۶	مذہب کی تاریخ پیدائش انکے ناموں سے	۱۸۴	صورتیں اور ان کی پہچان -	۱۸۴	قاعدہ ۲۶ شفاعت کی قسمیں
۱۸۷	مسئلہ ۱۸ دم درود کرتا پڑھ کر چھو نکنا	۱۸۵	قاعدہ ۳۹ رفع کے معانی اور	۱۸۵	اور ان کی پہچان -
۱۸۸	مسئلہ ۱۹ تمام صحابہ برحق ہیں -	۱۸۶	ان کی پہچان -	۱۸۶	قاعدہ ۲۷ غیر خدا کو پکارنے
۱۸۹	مسئلہ ۲۰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام	۱۸۷	قاعدہ ۴۰ غیر خدا سے ڈرنے	۱۸۷	کی قسمیں اور ان کی پہچان -
۱۹۰	بغیر باب کے پیدا ہوئے -	۱۸۸	کی صورتیں اور انکے احکام -	۱۸۸	قاعدہ ۲۸ بندے کو ولی بنانے

